

“डॉ. वृन्दावन लाल वर्मा एवं आचार्य चतुरसेन शास्त्री
के उपन्यासों में ऐतिहासिक, साँस्कृतिक सन्दर्भों का
तुलनात्मक अनुशीलन।”

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी साहित्य विषय में
डी.फिल् उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

शोध निर्देशक

डॉ. भूपे लाल

प्रवक्ता,

हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

शोध छात्र

दिनेश चन्द्र यादव

एम. ए. हिन्दी

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

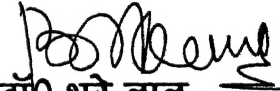
२००२

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश चन्द्र यादव ने “डा० वृन्दावन लाल वर्मा” और आचार्य “चतुरसेन शास्त्री” के उपन्यासों में ऐतिहासिक, साँस्कृतिक संदर्भों का तुलनात्मक अनुशीलन” शीर्षांकित इस ‘शोध-प्रबन्ध’ को दो वर्षों से अधिक दिनों तक उपस्थिति रहकर मेरे निर्देशन में पूर्ण किया है। यह इनकी मौलिक कृति है।

मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

दिनांक..... 20.12.2007

डा० भूरे लाल

प्रवक्ता

हिन्दी विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद (उ० प्र०)

समर्पण

प्रातः स्मरणीय परम् पूज्य चाचा जी

श्री "मेवा लाल यादव" जी

के चरण कमलों में सादर समर्पित

आभार

डॉ० 'वृन्दावन लाल वर्मा' और आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री जी' के उपन्यासों में ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों का तुलनात्मक अनुशीलन शीर्षांकित शोध प्रबन्ध पर अध्ययता को इसकी प्रारम्भिक प्रेरणा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद स्नातकोत्तर अध्ययन के दौरान पूज्यनीय गुरुवर डॉ० भूरे लाल प्रवक्ता हिन्दी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से मिली । इस विषय पर उनके प्रारम्भिक परिचय ने मुझे जिज्ञासु बना दिया । मैं इस विषय पर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को अपने पूर्ण कलेवर में संजो देने के लिये परम श्रेष्ठ गुरुवर डॉ० 'भूरे लाल जी' जिनसे स्नेह पूर्वक प्रेरणा, सुझाव एवं चैन से मैं अपने शोध-निर्देशक की शरण में आया ।

प्रस्तुत प्रबन्ध के विषय चयन से लेकर अन्तिम परिणति तक पहुँचने में श्रेष्ठ गुरुवर डॉ० भूरे लाल जी से नित्य प्रति जो प्रेरणा और प्रोत्साहन मिला है, जिसके आभाव में उक्त अध्ययन सम्भव ही नहीं था । विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी श्रेष्ठ गुरुवर ने शोध-निर्देशक के रूप में जो मार्ग दर्शन किया है, उसे लिए मैं सर्वथा नतमस्तक हूँ ।

निःसन्देह इतने दुरूह एवं विस्तृत विषय पर शोध कार्य करना मेरे लिए कठिन ही नहीं अपितु असम्भव भी था । किन्तु गुरुकृपा से असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते हैं । अतः इस कार्य में मेरे पूज्यनीय गुरुवर ने जो सराहनीय भूमिका निभाई है, उनके उपकारों के प्रति आभार ज्ञापन में शब्द दारिद्र्य का अनुभव करता हूँ । जिनके योग्य निर्देशन में मैंने शोध कार्य प्रारम्भ किया । उनका आशीर्वाद एक मात्र सम्बल था । जिससे यह कार्य पूर्ण हो सका । उन्होंने जिस उत्तरदायित्व, रुचि, स्नेह के समन्वय के साथ-साथ शोध प्रबन्ध को व्यवस्थिति रूप में दिया । इसके लिए मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ । सम्प्रति मैं

जो कुछ भी हूँ, वह पूज्य गुरुजी का ही प्रसाद है। मेरे पास शब्द नहीं हैं और न ही उन्हें आभार ज्ञापित कर उनकी महत्ता को कम करना चाहता हूँ ।

इस शोध-कार्य में मुझे मेरे पूज्यनीय बड़े पिता श्री 'राम मूरत यादव' एवं पिता श्री 'बाबू राम यादव' ने हमें समय-समय पर इस कार्य हेतु प्रोत्साहित करते रहे, साथ ही छोटे चाचा 'राम आधार यादव', एवं बड़े भ्राता 'रमेश चन्द्र यादव' का इस कार्य को पूर्ण करने हेतु हमेशा मार्ग दर्शन एवं प्रेरणा मिलती रही। इस शोध प्रबन्ध के प्रणयन में मेरे पिता तुल्य चाचा जी श्री 'मेवा लाल यादव जी' का अमोघ योगदान रहा है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बचपन से लेकर शोध-छात्र तक की जीवन रूपी यात्रा में उन्होंने मेरे एवं अन्य सदस्यों को शिक्षा ग्रहण कराने में इतने उदार और सदाशय न रहे तो यह कार्य कदाचित् सम्भव न हो पाता ।

अतः इनके प्रति कुछ भी व्यक्त करना औपचारिकता मात्र होगी । यह शोध प्रबन्ध उन्हीं की प्रेरणा और आशीष से मैं पूर्ण कर सका हूँ । इसलिए मैं उनके प्रति आजीवन आभारी और सहिष्णु हूँ । मैं अपने अनुज इंजी० 'भरत यादव' के प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने अपनी बुद्धिमता का सही रूप से प्रयोग करते हुए उचित समय पर मेरे साथ हर पल सहयोग एवं छोटे भाई के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे हमेशा तनिक भी यह आभास भी नहीं होने दिये, कि उन्हें भी रंचमात्र किसी चीज का कष्ट हो रहा है । इसलिए मैं उनके विवेक को आदर पूर्वक स्वीकार करता हूँ ।

मैं अपने हिन्दी विभाग के उन विद्वज्जनों, विभागाध्यक्ष- डॉ० 'राजेन्द्र कुमार', डॉ० 'सत्य प्रकाश मिश्रा', डॉ० 'मुरताक अली', डॉ० 'लालसा यादव' तथा उन सभी कर्मचारी गण को भी आभार ज्ञापित करता हूँ, जिनके व्यक्तित्व और उपदेश का मेरे ऊपर सदैव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहा है । जिनसे जो स्नेह एवं सानिध्य सुलभ हुआ है, वह मुझ अकिंचन के लिए अत्यंत

आह्लादकारी एवं प्रोत्साहक बना । मैं अपनी जीवन संगिनी श्रीमती मुन्नी यादव का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी स्नेहिल प्रेरणा से मेरे आत्म-विश्वास में नव ज्योति एवं नव स्फूर्ति का संचार होता रहा और मैंने इन सभी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य को समयाधीन पूर्ण करने में सफल हो सका । अतः कुछ अन्य मित्रों जैसे- अरविन्द यादव, राम प्रकाश राय, राजेन्द्र विश्वकर्मा, सुल्तान सिंह यादव, विश्व नाथ प्रताप सिंह, निर्भय भारती एवं विनोद गौतम जैसे घनिष्ठ मित्रों ने इस दिशा में मुझे उचित मार्ग दर्शन एवं प्रोत्साहन देते रहे ।

मैं अपनी तरफ से अरुण सिंह (प्रबन्ध निदेशक, सिंह कम्प्यूटेक, तेलियरगंज इलाहाबाद) के निर्देशन में मिथिलेश पाण्डेय (प्रबन्धक सिंह कम्प्यूटेक) ने अपने पूर्ण समर्पण एवं जिम्मेदारी में अपनी हस्त-दक्षता के साथ अल्प समय में रात और दिन के कठिन परिश्रम से हमारे शोध-ग्रंथ को लिपिबद्ध करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने में जिस निष्ठा एवं सद्भावना का परिचय दिया है, वह मेरे लिए दिन प्रतिदिन के क्षणों में अविस्मरणीय रहेगा । इसलिए मैं अपनी तरफ से इन लोगों के प्रति सहृदय कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ , साथ ही विनोद पटेल, सुजीत सिंह एवं विजय कपिल जैसे मित्रों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया ।

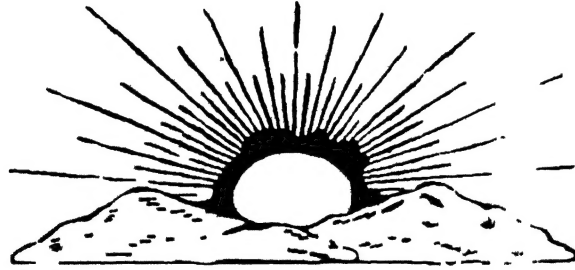
मैंने शोध-प्रबन्ध को पूरा करने के लिए पुस्तकों के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त हेतु काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, बुन्देल खण्ड विश्वविद्यालय झांसी, हिन्दी साहित्य अकादमी, प्रयाग, रूहेल खण्ड विश्वविद्यालय बरेली, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के पुस्तकायलों के पुस्तकालाध्यक्षों द्वारा प्रदान किये गये सक्रिय योगदान का भी मैं कृतज्ञ हूँ । मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद के पुस्तकालाध्यक्ष, एवं कर्मचारीगण को भी हृदय से आभार व्यक्त

करता हूं, जिन्होंने मुझे समय-समय पर शोध सामग्री उपलब्ध कराने में भरपूर योगदान दिया ।

अतः मैं अंत में समस्त ज्ञाताज्ञात समस्त शुभ चिन्तकों के प्रति श्रद्धावन्त होता हुआ प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को विद्वज्जनों के समक्ष नीर-क्षीर विवेक हेतु प्रस्तुत कर रहा हूं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे अपरिहार्य त्रुटियों को क्षमा करते हुए प्रदत्त शोध-प्रबन्ध की समीक्षा करेंगे ।

दिनांक : 20/12/2002

श्रद्धावन्त :
दिनेश चन्द्र यादव
एम० ए० (हिन्दी)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

आमुख

साहित्य में मानव जीवन तथा समाज अपने सम्पूर्ण विविधता के साथ अभिव्यक्ति पाता है, अथवा यों कहा जाय- साहित्य का विषय सम्पूर्ण मानव जीवन है । उसका कोई विभाग नहीं है, उसके कलेवर में मानवता का सम्पूर्ण जीवन अपनी सम्पूर्ण विविधता और क्रिया-प्रतिक्रिया में फलित होता है । साहित्य में जीवन कितने विस्तृत रूप में, कितनी गहराई में और कितने प्रकार के पात्रों का आश्रय लेकर अभिव्यक्ति पा सकता है । इसका सर्वश्रेष्ठ और प्रत्यक्ष निदर्शन आज के उपन्यास में करता है ।

उपन्यास आधुनिक युग का एक यथार्थवादी रचना प्रकार है । यह कथा की धारा की साथ-साथ मानव जीवन की अनेक घटनाओं को समेटता चलता है, सच पूछा जाय तो साहित्य की सभी विधाओं में आज उपन्यास ही ऐसा साहित्यिक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सामाजिक जीवन और उससे सम्बद्ध राजनीति एवं धर्म के क्षेत्र में उठने वाली अधिकांश समस्याओं पर विचार कर सकते हैं । यही कारण है कि इसे आधुनिक साहित्य की एक प्रमुख अथवा सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है । यद्यपि इसका इतिहास अभी अधिक पुराना नहीं है ।

लेकिन सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों में उपन्यासकार का उद्देश्य देश-काल-समाज का यथावत् निर्जीव चित्र उतार देना मात्र ही नहीं होता, बल्कि उसे आदर्शोन्मुख करने की भावना का अविरल श्रोत उसके मानस पटल पर बहता रहता है । यही कारण है कि वर्तमान स्थिति परिस्थिति से लोहा लेने के लिये, मानव को निरंतर प्रेरित करता रहता है । यह बात न केवल सामाजिक उपन्यासों के साथ लागू है बल्कि ऐतिहासिक उपन्यासों में भी उपन्यासकार ऐतिहासिक यथार्थ को लेकर ऐसे कथानक और चरित्र का निर्माण करना चाहता है, जो वर्तमान समाज को प्रेरणा प्रदान कर सके । वह अतीत

काल की स्थिति परिस्थितियों को इस प्रकार उभार कर सजीव रूप में अपने उपन्यासों में रखना चाहता है । जिसके परिणामों के आधार पर हम वर्तमान समाज को उसके दोषों अथवा दुर्बलताओं को बचा सकें । वह इतिहास के माध्यम से वर्तमान की समस्याओं का हल प्रस्तुत करना चाहता है । आदर्श की प्रतिष्ठापना के लिए वह आवश्यकता प्रतीत होने पर कल्पना का सहारा भी लेता है । ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए वर्तमान का महत्व अतीत इतिहास से कुछ भी कम नहीं होता, वह वर्तमान की उपेक्षा नहीं कर सकता । उज्ज्वल भविष्य निर्माण के लिए अतीत और वर्तमान दोनों का समान महत्व होता है । आलोच्य उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा और आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यासों की रचना की है, पर गुण और परिणाम दोनों ही दृष्टियों से उनके ऐतिहासिक उपन्यास सामाजिक उपन्यासों से श्रेष्ठ माने जाते हैं । अपने ऐतिहासिक उपन्यासों की बदौलत इन दोनों लोगों को एक अच्छी ख्याति मिली है । परिणामतः इनके उपन्यासों पर आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाश में आने लगी हैं, पत्र-पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होने लगे हैं । सन् 1960 में डॉ० 'शशि भूषण सिंहल' ने उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा पर शोध प्रबन्ध लिखकर पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त की थी । इस सम्बन्ध में डॉ० 'शशि भूषण सिंहल' ने वर्मा जी के सन् 1955 तक प्रकाशित सभी उपन्यासों का विवेचन प्रस्तुत किया है । पूरे शोध प्रबन्ध को उन्होंने आठ अध्यायों में बांटकर वर्माजी के उपन्यास का वर्गीकरण किया गया है । इसी तरह आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री' का 'कथा साहित्य' नामक शोध-प्रबन्ध को डॉ० 'शुभकार कपूर' ने प्रस्तुत कर उनके सभी उपन्यासों और कहानी संग्रह तथा अन्य कृतियों का परिचय कराया है । इसके बाद अनेक विद्वानों ने इन दोनों लोगों पर अनेक शोध-ग्रंथ लिखे तथा विपुल सामग्री उपलब्ध कराई । उपन्यासकार का विवरण देते समय इन लोगों ने इस बात का विशेष ध्यान

रखा है कि उनका सामाजिक उपन्यास में जितना अधिक महत्व है, उससे कम महत्व ऐतिहासिक उपन्यासों में नहीं है । लेकिन मेरे द्वारा लिखित शोध-प्रबन्ध दोनों लोगों के ऐतिहासिक उपन्यासों को दृष्टिकोण में रखते हुए यह उद्घाटित करने का प्रयत्न किया गया है कि वर्मा जी और शास्त्री जी के ऐतिहासिक, साँस्कृतिक उपन्यासों का तुलनात्मक रूप से कौन सा पक्ष अधिक और कौन सा पक्ष कम उद्घाटित हो पाया है । अभी तक के प्राप्त शोध-ग्रंथों में वर्माजी और शास्त्री जी के तुलनात्मक दृष्टिकोण को लेकर सम्भवतः किसी शोध ग्रंथ की रचना नहीं की गई है । ताकि इन दोनों लोगों के औपन्यासिक व्यक्तित्व और विचारदर्शन को उपन्यास के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से स्पष्ट कर सकें । अतः मैंने उत्सुकता पूर्वक और शास्त्री जी के उपन्यासों का अध्ययन करते हुए यह देखने की कोशिश की है कि मूलतः किस समस्याओं और किस तरह के परिवेश को इन लोगों ने अपने उपन्यासों का आधार बनाया है, साथ ही यह भी प्रकट करने की कोशिश किया हूँ कि इनके उपन्यासों में ऐतिहासिक साँस्कृतिक संदर्भों में पात्र, कथानक तथा संवाद एवं अन्य पहलुओं पर दोनों लोगों का किस तरह का दृष्टिकोण व्याप्त हुआ है । इन्हीं सब विचार मंथन को ध्यान में रखते हुए हमने वर्मा और शास्त्री जी के विपुल कथा साहित्य जिसका अध्ययन मेरे लिए संभव नहीं है, मैंने उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक साँस्कृतिक संदर्भों को उद्घाटित करने की कोशिश की है ।

अतः हमारा प्रस्तुत शोध ग्रंथ पांच अध्यायों में विभक्त किया गया है । जिसमें हमने वर्मा और शास्त्री जी के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं औपन्यासिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उनके विचार एवं दृष्टिकोण की प्रासंगिकता को भी स्पष्ट करने की कोशिश की है ।

अध्याय एक में मैंने साहित्य के स्वरूप पर विचार करते हुए उसमें संस्कृति के रूप को स्पष्ट करने की कोशिश की है, साथ में उपन्यास शब्द के

उद्भव पर विचार करते हुए यथार्थ जीवन और औपन्यासिक जीवन पर दोनों लोगों के दृष्टिकोण को अपने शोध-ग्रंथ में मैंने उद्घाटित किया है । प्रेमचन्दोत्तर औपन्यासिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वर्मा और शास्त्री जी के ऐतिहासिक उपन्यास की एक नई धारा को भी बताने की कोशिश की है । इतिहास का संस्कृति में किस प्रकार के सम्बन्ध का उपन्यासों में इतिहास के माध्यम से रूपान्तरण हुआ है, उसकी प्रक्रिया पर भी ध्यान देने की मैंने कोशिश की है । इतिहास और रोमांस या इतिहास और कल्पना में वर्मा जी और शास्त्री जी के मत को उद्घाटित किया है ।

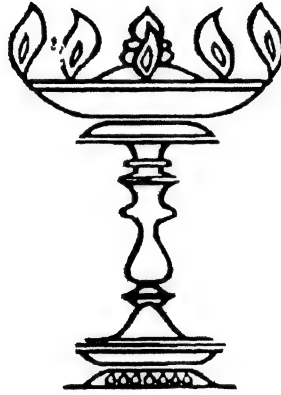
अध्याय दो में वर्मा और शास्त्री जी के जीवन परिचय एवं उनके ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय देकर कथानक को स्पष्ट किया हूँ । साथ में अध्याय दो के अंतर्गत मैंने केवल वर्माजी के ऐतिहासिक साँस्कृतिक संदर्भों में नारी चित्रण एवं राजा, महाराजा, सामंत एवं प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक काल में देश के वातावरण में व्याप्त जनजीवन को भी मैंने अपने शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत करने की कोशिश की है ।

अध्याय तीन में मूलतः मैंने आचार्य चतुरसेन शास्त्री के औपन्यासिक व्यक्तित्व एवं साँस्कृतिक परिवेश के साथ औपन्यासिक समय का भी उद्घाटन किया हूँ । शास्त्री जी के पात्रों पर मैंने विशेष रूप से ध्यान देकर यह बताने की कोशिश करता हूँ कि शास्त्री जी ने किस तरह मनुष्य के अंदर अपनी प्रतिभा से प्रत्येक तरह की छिपी हुई भावनाओं को भी अच्छे-बुरे रूप में अपने उपन्यासों में स्थान दिया है ।

अध्याय चार के अंतर्गत मैंने वर्माजी और शास्त्री जी के विचारों, पात्रों, कथानकों औपन्यासिक समय दोनों लोगों के दृष्टिकोण के अंतर और समानता पर भी विचार करने की कोशिश किया हूँ, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ऐतिहासिक उपन्यास की धारा में वर्माजी और शास्त्री जी में किस तरह की

वैचारिक भिन्नता विद्यमान है और उपन्यास को किस दृष्टिकोण से वे दोनों लोग प्रस्तुत करते हैं ।

अध्याय पाँच में मैंने उपसंहार के अंतर्गत वर्मा और शास्त्री जी के उपन्यासों में चित्रित कथानक को ध्यान में रखते हुए यह देखने और बताने की कोशिश किया हूँ कि उपन्यास के यथार्थ और रोमांस के रूप में दोनों लोगों ने अपने कथानकों को किस तरह से भिन्न रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं । अंत में परिशिष्ट के अंतर्गत मैंने दोनों लोगों के उपन्यासों की उपलब्ध सामग्री वाले ग्रंथों एवं पत्रिकाओं की सूची प्रस्तुत की है ।

विषय-सूची

अध्याय-1

पृष्ठ 1 से 38 तक

(क)

पृष्ठ 1 से 11 तक

1. साहित्य
2. साहित्य और संस्कृति
3. उपन्यास शब्द की उत्पत्ति
4. उपन्यास में यथार्थ जीवन
5. यथार्थ जीवन से औपन्यासिक जीवन की भिन्नता

(ख)

पृष्ठ 11 से 23 तक

1. प्रेमचन्दोत्तर औपन्यासिक परिदृश्य और ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय ।
2. ऐतिहासिक साँस्कृतिक उपन्यासों की परम्परा

(ग)

पृष्ठ 24 से 31 तक

इतिहास और संस्कृति की अंतर्क्रिया एवं साहित्य में उसके रूपांतरण की प्रक्रिया

1. इतिहास की परिभाषा
2. संस्कृति की परिभाषा

3. इतिहास और संस्कृति की अंतर्क्रिया

(घ)

पृष्ठ 32 से 39 तक

उपन्यास में इतिहास के यथार्थ और रोमांश के औपन्यासिक प्रयोग की सार्थकता

अध्याय - 2

पृष्ठ 39 से 174 तक

(क)

पृष्ठ 39 से 91 तक

वृन्दावन लाल वर्मा का व्यक्तित्व और कृतित्व

1. व्यक्तित्व
2. वर्मा जी का कृतित्व
3. ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय
4. सामाजिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय

(ख)

पृष्ठ 92 से 105 तक

वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिक साँस्कृतिक संदर्भ

(ग)

पृष्ठ 106 से 124 तक

वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिक, साँस्कृतिक संदर्भों का
रूपांतरण

(घ)

पृष्ठ 124 से 173 तक

वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में साँस्कृतिक एवं लोक जीवन का परिप्रेक्ष्य

अध्याय - 3

पृष्ठ 174 से 248 तक

(क)

पृष्ठ 174 से 207 तक

आचार्य चतुरसेन शास्त्री का औपन्यासिक व्यक्तित्व और उनके ऐतिहासिक साँस्कृतिक उपन्यास

1. जीवन परिचय
2. आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय
3. आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के सामाजिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय

(ख)

पृष्ठ 208 से 226 तक

आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में औपन्यासिक समय का प्रयोग

1. पौराणिक उपन्यास
2. बौद्ध कालीन उपन्यास
3. मध्यकालीन उपन्यास
4. मुगल कालीन उपन्यास
5. ब्रिटिश कालीन उपन्यास

(ग)

पृष्ठ 226 से 247 तक

आचार्य चतुरसेन शास्त्री औपन्यासिक प्रयोग में ऐतिहासिक सौंस्कृतिक संदर्भ

अध्याय - 4

पृष्ठ 248 से 299 तक

(क)

पृष्ठ 248 से 256 तक

वृन्दावन लाल वर्मा और आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में ऐतिहासिक सौंस्कृतिक संदर्भों का साक्ष्य

(ख)

पृष्ठ 256 से 270 तक

वृन्दावन लाल वर्मा और आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में औपन्यासिक समय का प्रयोग

(ग)

पृष्ठ 271 से 280 तक

वृन्दावन लाल वर्मा और आचार्य चतुरसेन के औपन्यासिक कथा शिल्प का तुलनात्मक अध्ययन

1. पात्र कथानक

2. भाषा शैली

(घ)

पृष्ठ 281 से 299 तक

वृन्दावन लाल वर्मा और आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में
उन्नीवैशिष्ट्य एवं प्रासंगिकता

1. वृन्दावन लाल वर्मा
2. आचार्य चतुरसेन शास्त्री

अध्याय - 5

पृष्ठ 300 से 315 तक

उपसंहार

क- वृन्दावन लाल वर्मा

पृष्ठ 300 से 306 तक

ख- आचार्य चतुरसेन शास्त्री

पृष्ठ 307 से 311 तक

परिशिष्ट

पृष्ठ 312 से 315 तक

सहायक ग्रंथ सूची

अध्याय - प्रथम

अध्याय-1

(क)

1. साहित्य

विद्वानो ने साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति को अनेक ढंग से सिद्ध किया है—“ साहित्यस्य भाव साहित्यम् ”— अर्थात् सहित होने का भाव ही साहित्य है, इसमें शब्द तथा अर्थ सहित होते हैं, और यही सहितावस्था साहित्य के रूप में गेय होती है। कोई भी साहित्य बिना शब्द तथा अर्थ के सामन्जस्य से संभव नहीं होता। इस प्रकार साहित्य का जन्म शब्द तथा अर्थ के मिश्रण से होता है। इससे अलग भी विद्वानो ने साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति की है कि —सहितयो भाव साहित्यम्— अर्थात् सहित शब्द का अर्थ और भाव ही साहित्य है। शब्द तथा अर्थ का ऐसा समन्वय जो लोक कल्याणकारी तथा मंगलमय हो, वही साहित्य है। इस परिभाषा में सहित शब्द पर बड़ा बल दिया गया है। जिसके अनुसार साहित्य को हितकारी, लोकमंगलकारी तथा जन कल्याणकारी बताया गया है।

इसी प्रकार सपूर्वक “धा” धातु से ‘त्त’ प्रत्यय लगने पर ‘दधातेरिह’ अष्टाध्यायी के इस सूत्र से “धा” को “हि” आदेश होने पर सहित शब्द व्युत्पन्न हुआ है। अर्थात् “सम्” उपसर्ग और “धा” धातु से मिलकर साहित्य शब्द बना है। इस तरह सहित शब्द के दो अर्थ हैं— 1— सह = साथ होना 2— स+हितम्=हितेन अर्थात् हित के साथ होना, जिससे हित का सम्पादन हो। “सहित” शब्द के उपर्युक्त दोनों अर्थों की व्याख्या विद्वानो ने अपने अपने दृष्टिकोण से की है। जिससे “साहित्य शब्द” का निर्माण होता है। “बाबू गुलाबराय” के अनुसार —“ सह साथ होने के भाव को प्रधानता देते हुए हम कहेंगे कि जहाँ शब्द और अर्थ तथा विचार और भाव के परस्परानुकूलता के साथ सहभाव हो वही साहित्य है। [1]

साहित्य का अर्थ “ हितेन सह सहित ” लगाते हुए हम कहेंगे कि साहित्य वही है। जिससे मानव हित का सम्पादन हो, हित उसे कहते हैं जिससे कुछ बने कुछ लाभ हो— “विदधातीतिहितम्” आनन्द भी एक लाभ है। [2] ‘सहित’ का अर्थ है दो का योग, अथवा ‘धीयते’ जो धारण किया जाय वह हित है और हित के साथ जो रहे वह सहित है और उसका भाव है साहित्य अथवा सहयोग में अन्वित भाव ही साहित्य है। “ साहित्योर्भाव साहित्यम्” के आधार पर भी कहा गया है। कि शब्द और अर्थ दोनों के मेल को साहित्य कहते हैं। [3]

इस प्रकार साहित्य शब्द सहित शब्द के आधार पर बना है जिसमें हित का भाव तथा सामन्जस्य का भाव दोनों निहित हैं और विद्वानों ने दोनों के ही रूप को प्रामाणिकता प्रदान की है।

सत्यता तो यह है कि साहित्य शब्द की कलात्मक अभिव्यक्ति है। जिसमें सार्थकता का तत्त्व निष्णात है। साथ ही अर्थ अपना ठोस आधार प्राप्त करता है। इन उभय संबंधों से वाक्य की रचना होती है। वाक्यों में निहित भाव ही साहित्य के रूप में साकार होते हैं।

कभी कभी साहित्य शब्द उक्तासय से अलग भी प्रयुक्त होता है। और व्यापकता की अभिव्यक्ति करता है। व्यापक अर्थ में साहित्य वाङ्मय का पर्याय बन जाता है। जिसमें दर्शन, धर्म, काव्य, नाटक, व्याकरण, कोश, उपन्यास, कहानी, आदि का उल्लेख होता है। आज का सभी कुछ व्यवसायिक विज्ञापन, फिल्म साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य आदि सभी वाङ्मय में अपना स्थान रखते हैं इस प्रकार शब्द और अर्थ के सहित भाव से चरित सभी रचनाएं साहित्य कहलाती हैं और साहित्य की व्यापकता को परिपोषित करती हैं।

2. साहित्य और संस्कृति

‘साहित्य’ तथा ‘संस्कृति’ एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य संस्कृति का ज्ञापन कराता है। वही संस्कृति भी विशेष कालखण्ड के साहित्य का ज्ञान कराती है। मानव चेतन है, विवेक, बुद्धि, तर्क उसके अधिकार की वस्तु है। इन्हीं के सहारे उनके विचार क्रियाशील बनते हैं, इन्हीं के सहारे उसके विचार रचनात्मक प्राप्ति के होते हुए बौद्धिकता की ओर बढ़ते हैं। बौद्धिक चेतना के इसी माध्यम से साहित्य के अनन्य रूपों का जन्म होता है, विकास तथा परिमार्जन होता है। यह सत्य है कि साहित्य विचारों की सचित निधि है। मानव के मानसिक उत्कर्ष की महान उपलब्धि है। सदियों की अर्जित उच्च परम्परा है। तथा मनीषियों, बुद्धिजीवियों, की जीवित तपस्या है। साहित्य विचारों का सागर है, संस्कृति उन्हीं विचारों को परिशुद्ध करने की कला और उससे प्राप्त अवस्था है। संस्कृति के सौंदर्य से संयुक्त वैचारिक परिपार्श्व पुनः साहित्य के कारण बनते हैं और मानव इतिहास में अनुपम योगदान करते हैं।

सत्यता तो यह है कि मानव संवेदनाओं की व्यापकता, सौंदर्यबोध की शुद्धता, नैतिक वृत्ति के उद्दीपन तथा संतुलन बहुत कुछ साहित्य से होता और इसी प्रकार के साहित्य की एक संस्कृति प्रयत्न के रूप में साकार हो उठती हैं। मानव के सांस्कृतिक चेतना को अनुप्राणित, विकसित तथा परिमार्जित करने में साहित्य का बड़ा ही योगदान है। दर्शन भी संस्कृति को एक दृष्टि प्रदान करता है, लेकिन साहित्य उसे दृष्टि तो प्रदान करता ही है। साथ में गति तथा व्याप्ति भी प्रदान करता है। इस तरह निश्चय ही साहित्य किसी राष्ट्र की संस्कृति का पालक, वाहक, और संरक्षक भी होता है। साहित्य जहां संस्कृति का संरक्षक है, वहीं अपने स्वरूप प्रेरणाओं के लिए संस्कृति का अनुग्रहीत भी है। यह संस्कृति ही है जो किसी विशेष कालखण्ड के कवियों तथा लेखकों को कुछ विशेष रचना की ओर अनुप्रेरित करता है और इस प्रकार वह संस्कृति द्वारा

प्रशासित भी होता है। साहित्य तथा संस्कृति का प्रवाह समानान्त भी है, और प्रतिकूल भी है, साहित्यकार कभी संस्कृति से अनुप्रेरित हो रचना की ओर बढ़ता है, और कभी संस्कृति से विपरीत भी आचरण करने लगता है। उदाहरण के लिए 'वृन्दावन लाल वर्मा जी' ने अपनी बुन्देलखण्डी संस्कृति तथा वहाँ के वीर और जुझारू पात्रों को भी साहित्य में स्थान देते हैं, तथा "चतुरसेन शास्त्री जी" देश की विकृति और समाज की स्पष्ट संस्कृति को भी अपने उपन्यासों में चित्रित करते हैं।

साहित्य पुरानी मान्यताओं को प्रत्यक्ष रूप प्रदान करता है और भावी मान्यताओं की संभावनाओं की प्राथमिकता को पोषित करता है, निश्चय अतीत के विश्वासों और मान्यताओं में नवस्फूर्ति, नया जीवन तथा नवीन गति प्रदान करने का श्रेय साहित्यकार को प्राप्त होता है, जो प्रकारान्तर से संस्कृति के ही विभिन्न रूपों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से दिग्दर्शन कराता है। साहित्य का निश्चित प्रयोजन है, लक्ष्य है, यह आत्माभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। इसी तरह से उपन्यास साहित्य का एक भेद है। और साहित्य है, भाषा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति। मानव ने अपने जीवन में जो देखा और बरता है, उसके सार्वजनिक अभिरूचि एवं महत्त्व के अंगों पर जो कुछ विचार और अनुभव किया है, उन सबकी सजीव विवरण ही साहित्य है। [1] अभिव्यंजना की दृष्टि से साहित्य के अन्तर्गत रचनाओं के पाँच भेद कविता, नाटक, निबन्ध, गद्य, काव्य, उपन्यास, और कहानी लिखे जाते रहे हैं। जीवन और उपन्यास साहित्य के अटूट संबंधों को लक्ष्य करते हुए डॉ० "श्यामसुन्दर दास" ने उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा कहा है। [2]

3. उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति

हिन्दी साहित्य में उपन्यास भी गद्य की एक विधा है, अंग्रेजी में आज जिसे हम लोग नॉवेल कहते हैं, बांग्ला में उसे उपन्यास नाम से अभिहित किया जाता है और बांग्ला के समान ही हिन्दी में भी यह विधा उपन्यास के नाम से सम्बोधित की जाती है।

उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति उप+नि+अस+धञ के योग से बना है जिसका अनेक अर्थ होता है जैसे निकट रखना, धरोहर, अमानत, वक्तव्य, प्रस्ताव, सुझाव, भूमिका, प्रस्ताव सकेत आदि उल्लेखनीय हैं 'उप' उपसर्ग से निकट का बोध होता है—'न्यास' धरोहर का बोध कराता है इसलिए सामान्य रूप से उपन्यास का अर्थ हुआ कि मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु वर्तमान समय में इसका अर्थ विस्तृत हो गया है—अर्थात् इसके अर्थ को पाठक इस रूप में समझ सकता है। कि वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही है और इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिम्ब है, इसमें हमारी ही कथा हमारी भाषा में कही गयी है।

1. ऐन इन्ट्रोडक्शन टु स्टडी ऑफ लिटरेचर - पृष्ठ सं० - 11 - डब्लू. एच. हडसन

2. साहित्यालोचन - पृष्ठ सं० - 147

इसी प्रकार अंग्रेजी में 'नॉवेल' शब्द 'लैटिन' के NOVUS शब्द से व्युत्पन्न होकर आया है, NOVUS का शाब्दिक अर्थ नवीन होता है। अंग्रेजी में नावेल शब्द कुछ दिनों तक 'नवीन' और 'लघु गद्य कथा' दोनों अर्थ को प्रतिपादित करता है। किन्तु अठारहवीं शताब्दी के पश्चात् साहित्य विद्या के रूप में यह प्रतिष्ठित हो गया आज जिस अर्थ में उसका प्रयोग होता है। वह अर्थ भी निश्चित हो गया है।

इतावली भाषा में नॉवेल पारम्परिक रूप से प्रतिकूल मौलिक कहानी ही नहीं होता, वरन् वह कहानी होती है, जो वर्तमान में ही घटित हो अथवा जिसे घटित हुए अधिक समय न हुआ हो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नॉवेल नवीनता को द्योतन तो करता ही है साथ ही वह इस तथ्य का भी द्योतन करता है कि उसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान जीवन से है। उपन्यास जो सुदूर भूत के समय का चित्रण करता है, उसे ही ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं, यह एक विशिष्ट नाम है, और संभवतः विशिष्ट नाम इसलिए दिया जाता है कि यह विशिष्ट वस्तु का निरूपण करता है। यह संभवतः इस रूप में इस कारण से ग्रहण किया जाता है कि इसमें जिन वस्तुओं का निरूपण होता है, उसकी वास्तविकता संदिग्ध ही रहती है। क्योंकि उन्हें न तो लेखक ने, न ही पाठकों ने प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत किया है। नवीन अर्थ को प्रधान्य देने के कारण गुजराती के विद्वान नॉवेल को 'नवल कथा' कहते हैं और उर्दू साहित्य में नॉवेल शब्द ही ग्रहण कर लिया गया है। मराठी में, नॉवेल को "कादम्बरी" कहते हैं। संस्कृत का सुप्रसिद्ध ग्रन्थ कादम्बरी की रोचकता, सरसता और कथा वस्तु के आधार पर यह नामकरण हुआ है जो एक ओर परम्परा का प्रकाशन करता है और दूसरी ओर नॉवेल की मूलभूत विशेषता की ओर इंगित करता है। हिन्दी में व्यवहृत उपन्यास शब्द से भी कतिपय विशेषता का भी बोध होता है।

आधुनिक युग में जिस साहित्य विशेष के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने में यह शब्द सर्वथा समर्थ है। वैसे तो उपन्यास शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत साहित्य में भी मिलता है। भरत के 'नाट्यशास्त्र' में भी इसका उल्लेख मिलता है अतः इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि उपन्यास हमारे लिए कोई नवीन शब्द नहीं है और गुणादय की "वृहत् कथा", "पंचतन्त्र" (विष्णु शर्मा) तथा बौद्ध जातक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है।

"आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी" में नॉवेल का अर्थ— एक काल्पनिक गद्यात्मक कथा या कहानी जो यथेष्ट लम्बी हो, जिसमें यथार्थ जीवन के प्रतिनिधि पात्र और क्रियायें, क्रम, अधिक जटिल प्लॉट में चित्रित की जाती है।

उपन्यास निःसन्देह काल्पनिक साहित्यिक विधा है तो भी इसकी विषय वस्तु प्रायः यथार्थ घटनाओं से गृहीत की जाती है और लेखक जो वर्णनात्मक प्रणाली अपनाता है, वह मूलतः यथार्थ का वातावरण निर्मित करता है। उपन्यास द्वैत महाकाव्य से भिन्न होता है जो यदि पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं होता तो कुछ सीमा तक अकाल्पनिक अवश्य होता है। यद्यपि महाकाव्य का विषय पौराणिक होता है, और इसमें जो वर्णनात्मक प्रणाली अपनाई जाती है वह विश्वसनीयता पर अधिक बल नहीं देती है। उपन्यास और महाकाव्य में जो वैषम्य है वह ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक स्पष्ट है। उपन्यास का उदय सभ्यता के अधिक विकसित स्तर पर हुआ है। और औपन्यासिक दृष्टि तथ्य और कल्पना की पारस्परिक अन्तर अधिक रही है।

यह दृश्यमान जगत परमात्मा की बृहद सृष्टि है, जो यथार्थ है उसे एक उपन्यासकार अपने उपन्यास की सृष्टि इस आधार पर करता है जो आकार प्रकार में उससे बहुत छोटी होती है। यथार्थ जीवन में पात्रों घटनाओं एवं स्थानों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा वे अस्त व्यस्त होते हैं। वे पूर्णतः अप्रमाणित, असम्बद्ध, असंगत, क्रमरहित, एवं उद्देश्य रहित होते हैं। अतः एक कुशल उपन्यासकार उपन्यास की रचना करते समय यथार्थ जीवन के समस्त आवश्यक तथ्यों को निकाल देता है। वह उपयुक्त कथानकों को लेकर आवश्यक घटनाओं, स्थानों, पात्रों, एवं तत्सम्बन्धित समस्याओं एवं समाधानों पर औपचारिक जीवन की सृष्टि करता है। जो सम्भाव्य, सम्बद्ध, एवं उद्देश्यपूर्ण होती है। काट-छाट से छोटी हो जाती है। अर्थात् यथार्थ जीवन की अपेक्षा औपन्यासिक जीवन का आकार लघु हो जाता है।

उपन्यास में उपन्यासकार अपने अनुभव एवं कल्पना के आधार पर यथार्थ जीवन की पुनः प्रस्तुति करता है। “बाबू गुलाबराय” ने उपन्यास शब्द का अर्थ सामने रखना बताया है। जिसका यही अभिप्राय, कि उपन्यास में यथार्थ के लघुरूप को पाठक के सामने रखा जाता है। एक प्रकार से उसे जीवन से परिचित कराया जाता है। उपन्यासकार यथार्थ जीवन के विविधरूपों की जाँच पड़ताल करता है, साथ ही वह अपने जीवन में अनेक दुख, सुख, कटु और मृदु समयों का अनुभव करते हुए उसी आधार पर उपन्यास की रचना करता है। इस प्रकार वह उपन्यास में यथार्थ जीवन के सम्भाव्य लघुरूप की स्थापना करता है।

हिन्दी के कुछ विद्वानों ने उपन्यास में जीवन की अभिव्यक्ति होने के कारण तथा उसमें कल्पना प्रयोग के कारण उसे “जीवन की कथा”, “जीवन की कहानी”, “जीवन का काल्पनिक रूप” कहा है। डा० “श्यामसुन्दर दास” ने जीवन और उपन्यास के इस अटूट सम्बन्ध को लक्ष्य करते हुए उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन का काल्पनिक कथा कहा है।

रूप” कहा है। डॉ० “श्यामसुन्दर दास” ने जीवन और उपन्यास के इस अटूट सम्बन्ध को लक्ष्य करते हुए उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन का काल्पनिक कथा कहा है।

उपन्यास जीवन का प्रतिबिम्ब होता है। इसमें मनुष्य के जीवन की सच्चाई झलकती है। उपन्यास के माध्यम से मनुष्य स्वयं से परिचित होता है। इसमें मनुष्य की सवेदनाओं, सवेगों, जिजीविषाओं के साथ कुठाओं वर्जनाओं आदि से सम्बन्धित जीवन के क्रमशः सुन्दर एवं धिनौने रूप को समग्रता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार उपन्यास आत्मान्वेषण का माध्यम होता है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिलन से मानवीय चेतना पर पड़ने वाले प्रभाव एवं तदजन्य परिवर्तन को अभिव्यक्त किया जाता है। [1]

डॉ० “सुरेश सिन्हा” उपन्यास के विषय में विचार प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि “उपन्यास मनुष्य की अन्तर्निहित सामर्थ्य की पहचान है। वह आत्मान्वेषण की प्रक्रिया है जो जटिल परिवेश एवं परिवर्तनशील सदर्भों में मनुष्य के आन्तरिकता की खोज है। जो सवेदना के धारातल पर संप्रेषित होकर यथार्थ संगीतियों-विसंगतियों से साक्षात् करने की दिशा देता है।”

दुःख और सुख की अनुभूति मानव जीवन की सच्चाई है। प्रकृति प्रत्येक जीवन को कसौटी पर अवश्य ही कसती है। मनुष्य की आन्तरिक शक्ति एवं उसके सामर्थ्य इस अवसर पर प्रकट होती है लेकिन उसका वास्तविक रूप जितना दुःख में प्रकट होता है, उतना सुख में नहीं। सुख की अपेक्षा दुःख में इस शक्ति की तीव्रता एवं घनत्व अधिक होता है। मानव मूल्यों की स्थापना इस शक्ति की तीव्रता एवं घनत्व के आधार पर की जाती है यह जीवनी शक्ति दुःख निरोध का साधन होती है। सवेदना की सरिता उपन्यास के माध्यम से इस शक्ति के प्रभाव को मानव हृदय में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित करती रहती है। उपन्यास में यही वह तथ्य है जो मानव मन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसी से प्रेरित होकर मनुष्य अपनी बुराईयों से लड़ता है। वह जीवन को असुंदर बनाने वाले समस्त कारणों से जूझता है। इसी तथ्य के कारण उपन्यास यथार्थ परख होते हैं। उपन्यासकार इस शक्ति को प्रेषणीय एवं ग्राह्य बनाने के लिए उपन्यास में कल्पना का प्रयोग करता है। [2]

अतः उपरोक्त विवेचन को ध्यान में रखने से स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास एक ऐसी कृति है जिसमें संगत, सम्भाव्य, स्वाभाविक एवं सोद्देश्य जीवन का चित्रण होता है। जो मनुष्य के कल्याण हेतु प्रेरणा श्रोत बन जाता है।

1 माना कि हिन्दी कोष – प्रधान सम्पादन – रामचन्द्र वर्मा

पृष्ठ संख्या – 335- 356

2 डॉ० सुरेश सिन्हा – हिन्दी उपन्यास – द्वितीय संस्करण 1972 (कुछ बातें)

उपन्यास में मानव जीवन की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए उसका जीवन से गहरा संबंध होता है। उपन्यासों में मानव जीवन के विविध पक्षों का सर्वांगीण चित्रण होता है। उसमें मानव मन के विविध पक्षों, उनकी भावनाओं, उमंगों, संवेदनाओं, समस्याओं एवं उनके निदानों का यथार्थ एवं सजीव निदर्शन होता है। जिन्हें अन्य साहित्यिक विधाओं में उपन्यास की तरह एक साथ अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य के पर्याय जीवन का सम्पूर्ण चित्र उपन्यास में उपलब्ध होता है। यद्यपि उपन्यास में चित्रित जीवन का आधार यथार्थ जीवन ही होता है लेकिन अनेक सर्दभों में औपन्यासिक जीवन की यह भिन्नता उपन्यासकार के विवेक एवं कल्पना प्रयोग से प्रस्तुत की जाती है। यथार्थ जीवन बहुत विस्तृत तथा अप्रत्याशित होता है। इसमें अनेक असंभव एवं अस्वाभाविक क्रियाकलाप होते हैं। यह पूर्णतः असंबद्ध होता है। क्योंकि इसमें कार्य कारण सम्बन्ध नहीं होता। इसके अलावा यह असंगत एवं क्रमहीन होता है। इसके पात्रों तथा घटनाओं आदि में संगति नहीं होती है। इसकी घटनाएं पूर्वापर क्रम से रहित होती हैं। इसमें अस्पष्टता तथा अनेक अन्तर्विरोध होते हैं। जिससे यह अरुचिकर हो जाता है। यथार्थ जीवन में पात्रों, स्थानों एवं घटनाओं का बाहुल्य होता है। ऐ परस्पर अनिश्चित एवं असंबद्ध होते हैं इसकी घटनाएं साभिप्राय नहीं होती हैं। तथा पात्र किसी उद्देश्य विशेष को लेकर कार्य प्रवृत्ति नहीं होते हैं। तथा इन्हीं सब कारणों से यथार्थ जीवन एकदम अस्वाभाविक एवं अरुचिकर हो जाता है।

5. यथार्थ जीवन से औपन्यासिक जीवन की भिन्नता

उपन्यास में चित्रित जीवन यथार्थ जीवन से पर्याप्त भिन्न होता है। यह भिन्नता उपन्यासकार के कल्पना प्रयोग से आती है। लेखक वास्तविक जीवन की असंगति, संबद्धहीनता, एवं क्रमहीनता को हटाकर अपने कल्पना से उपन्यास में संगत, संबद्ध, क्रमयुक्त एवं स्वाभाविक जीवन को चित्रित करता है जिससे उसमें पर्याप्त भिन्नता आ जाती है। लेकिन यह भिन्नता औपन्यासिक जीवन को एकदम अयथार्थ नहीं बनाती है। यथार्थ जीवन से औपन्यासिक जीवन की भिन्नता दर्पण में पड़े किसी प्रतिविम्ब की भांति तदरूप होती है। एक उपन्यासकार की कल्पना यथार्थ के समानान्तर होती है विपरीत नहीं। उपन्यासकार उपन्यास में निहित जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं दिखा सकता है। वह 'मरुस्थल में सागर नहीं लहरा सकता है'। न ही 'बर्फ़ीली चोटियों में धूल भरी आंधियां दिखा सकता है'। इस प्रकार औपन्यासिक जीवन यथार्थ जीवन से कुछ भिन्न होता है। परन्तु एकदम भिन्न नहीं हो सकता है।

उपन्यास में गतिशील जीवन का चित्रण किया जाता है। यथार्थ जीवन में पात्र एवं घटनाएं आदि अस्त व्यस्त होती हैं। उपन्यासकार अपनी कल्पना से उन्हें सही स्थान पर रखकर उन्हें क्रमयुक्त करता है। जिससे उपन्यास में गति एवं प्रभाव पूर्णता आती है। यथार्थ जीवन की

भिन्नता दर्पण में पड़े किसी प्रतिविम्ब की भाँति तदरूप होती है। एक उपन्यासकार की कल्पना यथार्थ के समानान्तर होती है विपरीत नहीं। उपन्यासकार उपन्यास में निहित जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं दिखा सकता है। वह मरुस्थल में सागर नहीं लहरा सकता है। न ही बर्फ़ीली चोटियों में धूल भरी आँधिया दिखा सकता है। इस प्रकार औपन्यासिक जीवन यथार्थ जीवन से कुछ भिन्न होता है। परन्तु एकदम भिन्न नहीं हो सकता है।

उपन्यास में गतिशील जीवन का चित्रण किया जाता है। यथार्थ जीवन में पात्र एवं घटनाएँ आदि अस्त व्यस्त होती हैं। उपन्यासकार अपनी कल्पना से उन्हें सही स्थान पर रखकर उन्हें क्रमयुक्त करता है। जिससे उपन्यास में गति एवं प्रभाव पूर्णता आती है। यथार्थ जीवन की घटनाओं पात्रों एवं उनके क्रिया-कलापों में या तो कार्यकारण का सबद्ध होता है या तो बहुत अस्पष्ट वर्णन होता है। उपन्यासकार अपनी कल्पना एवं अनुभव के आधार पर उनमें कार्यकारण संबद्ध स्थापित कर उसे सुसंबद्ध करता है। उपन्यास में पात्रों के यथार्थ जीवन का ही चित्रण नहीं होता इसमें उपन्यासकार पात्रों के मनोगत भावों, सवेदनाओं, गूढ़ रहस्यों, आदि को प्रकट करता है। [1]

उपन्यास में चित्रित जीवन का यथार्थ कुछ न कुछ आदर्शोन्मुख होता है। यथार्थ जीवन को उपन्यास में ज्यों का त्यों उतारा नहीं जा सकता है। उपन्यासकार जीवन की घटनाओं को अपनी मनोरम कल्पना से सुसंगत स्वाभाविक एवं क्रम युक्त बनाता है। ऐसा वह इसलिए करता है। क्योंकि उपन्यासकार के मस्तिष्क में एक अपेक्षित जीवन होता है। जो उसका आदर्श होता है और जिसे वह उपन्यास में चित्रित करना चाहता है। वह वास्तविक जीवन में जो कुछ देखता है या उसके विचार में जो नहीं होना चाहिये या जो होना चाहिये, वह यथार्थ से सर्वथा भिन्न नहीं होता है उपन्यास में यदि कल्पना की अतिशयता होती है तो वह औपन्यासिक जीवन प्रभावहीन, अस्वाभाविक एवं प्रेरणा हीन हो जाता है। उससे पाठकों का स्वस्थ मनोरंजन भी नहीं हो पाता है। अतः उपन्यासकार अपने उपन्यास में कल्पना के समुचित प्रयोग पर बल देता है। उनकी दृष्टि में कल्पना के समुचित प्रयोग से उपन्यास ताश के पत्तों का महल या क्लब बनकर रह जाता है।

“वृन्दावनलाल वर्मा” जी ने ऐतिहासिक उपन्यास और कल्पना के सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है— “जिन स्थानों पर इतिहास का प्रकाश नहीं पड़ सकता है, उनका कल्पना द्वारा सृजन करके उपन्यास लेखक भूली हुई या खोई हुई सच्चाइयों का निर्माण करता है। उसमें वह चमक दमक आ जाती है, जो इतिहास के जाने माने तथ्यों में अवश्यमेव होती है। पर यह कि उन तथ्यों या परम्पराओं को ‘ताश के पत्तों का महल’ या ‘क्लब घर’ बना दिया जाय।

1 हिन्दी उपन्यास में यथार्थवाद — डॉ० त्रिभुवन सिंह

2 वृन्दावन लाल वर्मा — ऐतिहासिक उपन्यास और मेरा दृष्टिकोण शीर्षक निम्बन्ध से उद्धृत — पृष्ठ २० — २६

करने पर चित्र की आकृति बड़ी हो जाने पर भी उसका अविष्कृत रूप रहना आवश्यक है। गायक तार स्वर में भी गायेगा और मद्ध स्वर में भी। पर स्वर में अचल रहेगा। स्वर का अचलत्व ही उसकी कला का सत्य है। गायक एक ही राग को जो उसके मानस पटल पर उभर रहा है। भिन्न वाद्ययंत्रों में एक दूसरे के अन्तर से उसे ध्वनित करता है पर राग वही रहता है। उसका वाह्य रूप भिन्न होने पर भी अभ्यन्तर एक है वह एक सत्य की प्रतिष्ठा भूमि पर स्थिर है। वही यथार्थ है। [1]

इस प्रकार शास्त्री जी का मत है “ सत्य का मूल स्वरूप एक ही है उसी का आंशिक रूप सक्षिप्त या विस्तृत रूप को विभिन्न कथाकर चित्रित करते हैं। उनके विवरण विस्तार में यथार्थता का कम या अधिक रूप स्पष्ट हो जाता है। किन्तु आचार्य चतुरसेन जी, ‘सुमित्रा नन्दन पत की भांति निम्न दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं। मेरी दृष्टि में सब वादों की कसौटी लोकमंगल में निहित है यदि हमारे यथार्थ वादी निरीक्षण, परीक्षण मानव मंगल के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो वे अभिनन्दनीय हैं। अन्यथा उन्हें पारस्परिक विद्वेष, पूर्वाग्रह तथा कटुता का विज्ञापन समझना चाहिये।

इसी प्रकार “बृन्दावन लाल वर्मा” ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को “ सत्य शिव सुन्दरम् ” के रूप में माना है। उन्होंने उपन्यास का लक्ष्य बताते हुए कहा है। कि “ उपन्यास का लक्ष्य उपर-उपर से पूर्ण मनोरंजन और भीतर से ‘सत्यं शिव सुन्दरम्’ की साधना होनी चाहिये । अपनी सस्कृति के इसी सूत्र का मैं कायल हूँ और यही मेरा आदर्श है।

सत्यं शिवं सुन्दरम् के बारे में आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी कुछ इस तरह के विचार व्यक्त करते हैं— “उपन्यास में मैं नग्न यथार्थ को स्वीकार नहीं करता हूँ, मर्यादा और संयम ही सत्य को नग्नता से पृथक करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि संयम से साधना सम्पन्न होती है, साधना से निवृत्ति एक प्रचंड प्रवृत्ति बन जाती है। यह तो साहित्यकार का काम है कि वह प्रवृत्ति को फाबू में रखें, प्रवृत्ति साधक के शयनगार का एक दीपक है, जिसमें आलोक का सौंदर्य है, यदि प्रवृत्ति को यत्न पूर्वक संयम से सीमित न रखा जायेगा तो वह आलोक के सौंदर्य का जलाकर खाक कर देगा।

इसलिए शास्त्री जी ने सत्य के अनेक रूप मानते हुए लिखा है— “ सत्य के अनेक रूप हैं, सुन्दर भी और असुन्दर भी परन्तु सत्य का सुन्दर रूप संयम और साधना के परिणाम का अतिरेक है तथा साधना का सम्पूर्ण वैभव है, वैभव मैं उसे इसलिए कहता हूँ कि वह साधक की आवश्यकताओं के अतिरिक्त है, उसकी तृप्ति से परे है, इसलिए आनन्द की पृष्ठभूमि उसी पर आधारित है। आनन्दहीन साधना चरम ध्येय है।” यदि प्रवृत्ति से संयम का सम्पर्क घट जाय तो

साधक का विवेक भ्रष्ट हो जायेगा और उसका वैभव जो संयम और साधना का अतिरेक है, वासना का रूप धारण कर लेगा और हीनता से परिपूर्णता की ओर बढ़ता हुआ साधक आवेश में आकर स्वेच्छाचारी और असंयत हो जायेगा। तब सौन्दर्य की नहीं बल्कि काम विकारों की सृष्टि कर डालेगा। [1]

इस प्रकार दोनों उपन्यासकारों के विचारों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यास और जीवन के आदर्शों का गहरा संबंध होता है। 'वर्मा जी' की अपेक्षा 'शास्त्री जी' ने जीवन के आदर्शों के संबंध में काफी विस्तार से कल्पना के रूप में व्याख्या करते हैं। 'वर्माजी' यथार्थ जीवन के दोषों को दूर करने के लिए कहते हैं। "जीवन जैसा होना चाहिये उपन्यास उसे उसी रूप में जीने की प्रेरणा देता है। उपन्यास मानव जीवन का प्रतिबिम्ब है इसलिए उसे शुद्ध साफ और परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करना चाहिये क्योंकि उपन्यास को पढ़ते समय पाठक को पहले से ही आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार औपन्यासिक घटनायें कौतूहल सृष्टि एवं कौतूहल की शांति कर पाठकों को तृप्त करते हैं। इसके द्वारा पाठकों का स्वस्थ मनोरंजन होता है। इसी प्रकार के विचार 'शास्त्री जी' ने भी प्रस्तुत किया है— वे उपन्यास में संयम को बहुत ही महत्त्वपूर्ण समझते हैं, किसी प्रकार के भद्देपन को स्वीकार नहीं करते हैं, वे उपन्यासकार को समझाना चाहते हैं कि संयम क्या है उसकी कसौटी क्या है ? फिर वह उत्तर के रूप में संकेत भी करते हैं। कि यह सामाजिक मंगल और युग— युग व्यापी कलाकारों की दृष्टि है इन दोनों पुलियों से मर्यादित होकर साहित्य में जीवन के यथार्थ चित्रण की धारा आगे बढ़ने की गति तथा समाज एवं पाठक को सरस करने की विशेषता प्राप्त करती हुई अपने आनन्द रूपी सागर में मिल सकेगी। [2]

1. डॉ० शशि भूषण सिंहल — उपन्यासकार — वृन्दावन लाल वर्मा — प्रथम संस्करण — 1956 — पृष्ठ सं० — 279
2. डॉ० शुभकार कपूर — आचार्य चतुरसेन शास्त्री के विचार एवं दर्शन — पृष्ठ सं० — 530, 531, 532

(ख)

प्रेमचन्द्रोत्तर औपन्यासिक परिदृश्य तथा ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय

प्रेमचन्द्रोत्तर काल मुख्यतः दो भागों में बंट जाता है। एक 1916 से 1936 तक जिसे 'प्रेमचन्द्र युग' कहते हैं। दूसरा 1936 के बाद का समय प्रेमचन्द्रोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचन्द्रयुग के उपन्यासकार मूलतः सामाजिक उपन्यासकार ही थे और उन्होंने प्रेमचन्द्र का अनुसरण करके अधिक से अधिक सामाजिक उपन्यासों की रचना की है। जिसमें 'जयशंकर प्रसाद', 'भगवती प्रसाद बाजपेयी', 'जयनेन्द्र', 'भगवती चरण वर्मा', 'अज्ञेय', 'इलाचन्द जोशी', 'उपेन्द्रनाथ अश्क', 'यशपाल', 'अमृतलाल नागर', 'कमलेश्वर', 'निर्मल वर्मा', 'धर्मवीर भारती' तथा 'फणीश्वरनाथ रेणु' जैसे सामाजिक और आचलिक उपन्यासकारों ने प्रभूत मात्रा में सामाजिक और आंचलिक उपन्यासों की रचना की। अगले क्रम में 'प्रेमचन्द्रोत्तर युग' के उपन्यासकार जैसे 'नागार्जुन', 'भीष्म साहनी', 'उदय शंकर भट्ट', 'राधेय राधव', 'बलवन्त सिंह', 'जगदम्बा प्रसाद दीक्षित', 'मार्कण्डेय सिंह', 'शिव प्रसाद सिंह', 'रामदरश मिश्र', 'काशीनाथ सिंह', 'दूधनाथ सिंह', 'मन्नू भंडारी', 'नीलकान्त', 'राजेन्द्र यादव', 'शेखर जोशी', 'भैरव प्रसाद गुप्त', 'श्री लाल शुक्ल', आदि कुछ ऐसे ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं जिन्होंने अपने कथा साहित्य में भारतीय जन जीवन के दलित, उपेक्षित वर्ग की सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं समाज के विसंगतियों का मार्मिक चित्रण अपने उपन्यासों में किया है।

'प्रेमचन्द्र जी' अपने युग के उपन्यासकारों के लिए एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने साहित्य को उसके व्यापकतम रूप में ग्रहण किया। और उसके समस्त विस्तार प्रसार को मान्यता दी। उनका युग देश के इतिहास में सामाजिक एवं राजनीतिक जागृत का युग है। तथा 'प्रेमचन्द्र जी' ने सम्पूर्ण इमानदारी से उस जागृतियों का अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। इस समय भारतीय सामाजिक व्यवस्था में राजा महाराजा, जमींदार, किसान, मजदूर, कारीगर आदि वर्गों के लोग रहते थे तथा देश का नेतृत्व मध्यम वर्ग के हाथ में था। इनमें ऊँच और नीच की भावना थी तथा उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्गों पर अत्याचार कर उनका शोषण करते थे। 'प्रेमचन्द्र जी' ने अपने युग की जड़ता को तोड़कर उसमें गति लाने का प्रयत्न कर रहे थे। उनका विचार था—“हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हममें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाये नहीं। क्योंकि इस युग में सो जाना मृत्यु का लक्षण है तथा इस समय तो सबसे बड़ी आकांक्षा यह है कि हम स्वराज्य संग्राम में विजयी हों।

‘प्रेमचन्द जी’ अपने युग में उपन्यास को “मानव चरित्र का चित्र मानते थे” मानव चरित्र के रहस्योद्घाटन ही उनके अनुसार उपन्यास का लक्ष्य होना चाहिये मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इस संक्षिप्त परिभाषा में एक प्रकार से विस्तृत अर्थ निहित है। मानव चरित्र के चित्र स्वरूप उपन्यास भी सीमाहीन हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि - :

हिन्दी साहित्य की उपन्यास धारा में ‘प्रेमचन्द’ के समय से ही उपन्यास की मुख्यतः दो धारायें साथ-साथ चलती हैं, जिसमें एक धारा ‘प्रेमचन्द’ की परम्परा का अनुसरण करती है। दूसरी इससे हटकर ऐतिहासिक घटनाओं का सकलन करते हुए ऐतिहासिक उपन्यासों का सृजन करती है। पहली धारा के लोग जहाँ समाजवादी रचनाएँ प्रस्तुत करते हैं, वहीं दूसरी धारा के लोग ऐतिहासिक घटनाओं का माध्यम बनाकर उस युग की सांस्कृतिक विषमता का बोध कराते हैं। वैसे तो ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना ‘भारतेन्दु युग’ से ही शुरू हो गयी थी, लेकिन ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा को ‘वृन्दावन लाल वर्मा जी’ ने शुद्ध रूप से आगे बढ़ाया। अतः हम उपन्यासों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करके ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश करूंगा।

भारत में ब्रिटिश स्थापना के पश्चात् समाज का पूर्णरूप से पतन हो चुका था। भारतवासी मान मर्यादा रहित एवं परतंत्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, वे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक हर क्षेत्र में अंकुश का शिकार होकर अपनी शक्ति और चेतना को खो बैठे थे। समाज का नैतिक पतन हो रहा था। नारियों की दशा तो अत्यन्त सोचनीय थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार न था। विवाह सम्बन्धी स्वतंत्रता न थी, और न ही उनका कोई व्यक्तिगत व्यक्तित्व समझा जाता था। ‘बाल विवाह’, ‘सतीप्रथा’, ‘वेश्यावृत्ति’ समर्थन एवं विधवा विवाह निषेध था। अनेक कुप्रथाएं समाज में फैली हुई थी परन्तु समय के साथ इनमें धीरे-धीरे परिवर्तन भी आ रहा था, ईसाई पादरियों ने अनेक भयंकर और क्रूर धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध आन्दोलन करके सरकार को इन प्रथाओं का अंत करने पर मजबूर कर दिया किन्तु इसके पीछे भी ईसाई का स्वार्थ था। वे हिन्दू धर्म की जगह ईसाई धर्म को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, इस स्थिति को भांप कर स्वयं हिन्दू समाज में अनेक समाज सुधारक सामने आये, जगह-जगह पर सार्वजनिक सभाएं होने लगीं, जिसमें ‘सतीप्रथा’, ‘नरबलि’, ‘बालहत्या’, ‘बाल-विवाह’ में अपव्यय, ‘मद्यपान’, ‘वेश्यावृत्ति’ आदि के विरोध में अनेकों प्रस्ताव पास किये जाने लगे, धार्मिक रूढ़ियां और परम्परायें धीरे-धीरे समाप्त हो रही थी, इन सभी कारणों के बीच गद्य का प्रसार बहुत तेजी से हुआ। ऐसे समय भारतवासियों का पश्चिम की एक सजीव और उन्नतिशील जाति के साथ

सम्पर्क स्थापित हुआ, उनके द्वारा प्रचलित नवीन शिक्षा पद्धति, वैज्ञानिक, आविष्कारों और नवीन प्रवृत्तियों से हिन्दी साहित्य भी अछूता न रह सका ।

इस काल में अनेक सुधारवादी आन्दोलनों ने भी जन्म लिया, सन् 1828 में 'राजाराम मोहन राय' द्वारा आन्दोलन से 'ब्रम्हसमाज' की स्थापना हुई। 'दयानन्द सरस्वती' ने 'आर्य समाज' की स्थापना की "देश की ओर लौट चलो" यह उनका नारा था । 6 जून 1877 को उन्होंने 'गोपालराव हरिदेशमुख' को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया था कि अज्ञानी भारत का अज्ञानान्धकार जिसके कारण वे झूठने गिर गये हैं, और फिर भी इधर से इतने असावधान हैं, एक दिन दूर हो जायेंगे जबकि वेदों का सच्चा ज्ञान देश भर में फैलकर अपना प्रकाश फैलायेगा, और सभ्यता का सूर्य अपनी चमक दिखलायेगा । इस आन्दोलन से केवल शिक्षित वर्ग ही नहीं बल्कि अर्द्धशिक्षित वर्ग भी अधिक प्रभावित हुआ । 'आर्य समाज' ने विधवा विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध किया, तथा धार्मिक रूढ़ियों एवं अधविश्वासों परम्पराओं को समाप्त कर धर्म का ऐसा स्वरूप निर्धारित करने का प्रयत्न किया जो पश्चिमी सभ्यता की चमक-दमक से प्रभावित उच्च शिक्षित एवं बुद्धजीवी वर्ग का भी समर्थन प्राप्त हो सके, इस प्रकार आर्य समाज ने हिन्दी उपन्यासकारों को भी विशेष रूप से प्रभावित किया, आर्य समाज आन्दोलनों ने उपन्यासकारों के इस वर्ग के लिए अनेक प्रकार की नवीन विषयों का निर्माण कर पुरातनवादी सनातन धर्म के विरोध में खड़े रह सकने की प्रेरणा दी ।

इस प्रारम्भिक काल में हिन्दी उपन्यासों में जो भी प्रगतिशील तत्व प्राप्त होते हैं, तथा सामाजिक यथार्थवाद का जो थोड़ा बहुत चित्रण प्राप्त होता है, वह आर्य समाज की अभूतपूर्व देन है, और इसके लिये हिन्दी उपन्यास और समाज इन आन्दोलनों का चिर ऋणी रहेगा । भारत में जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उससे पूर्व भारत में दो वर्ग ही थे, 'उच्चवर्ग' और 'निम्नवर्ग', 'मध्यम वर्ग' की कोई विशेष सत्ता न थी, परन्तु ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद धीरे-धीरे शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ । इस वर्ग में नये युग की भावना और नई राष्ट्रीय चेतना का उल्लास समाहित था । इस नये मध्यम वर्ग के तीन उपवर्ग थे । एक वर्ग तो ऐसा था जो कि शिक्षित होते हुए भी यह समझता था कि ब्रिटिश साम्राज्य भारतवासियों के लिए कल्याणकारी है । इसके लिए क्रांतिकारी परिवर्तन की जरूरत नहीं है । दूसरे वर्ग की यह धारणा थी कि ब्रिटिश साम्राज्य केवल वर्तमान स्थितियों को देखते हुए थोड़े समय के लिए लाभदायक है । यह वर्ग धीरे-धीरे सामाजिक रूढ़ियों को समाप्त करके उन्नति की ओर बढ़ना चाहता था, पर पश्चिमी सभ्यता का नहीं बल्कि अपनी ही सभ्यता का सशक्ति एवं परिवर्धित द्वारा । तीसरा वर्ग तो स्वतंत्रता प्राप्ति को तीव्र आकांक्षा के साथ अनुभव कर रहा था, वह किसी भी तरह से आजादी

वाह रहा था । इस प्रकार उक्त परिस्थितियों में “हिन्दी उपन्यास साहित्य” का जन्म हुआ । इन समस्याओं के समाधान एवं प्रगतिशीलता लाने के लिए प्रारम्भिक उपन्यासकारों ने अनेक प्रयास किये । इन्होंने सुधारवादी उपन्यासकार के साथ-साथ पाठकों के हृदय में समाज सुधार की भावनाओं को जागृत किया । उपन्यासकार इतिहास के चौरस्ते पर खड़े होकर सब तरह की नई पुरानी और अच्छी बुरी चीजों से घिरे रहने पर भी उन्होंने निडर होकर भारतीय जीवन को समृद्ध बनाने का ध्रुव निश्चय किया । यह ध्रुव निश्चय था “सत्य की खोज करना” ।

सन् 1857 की क्रांति के बाद हिन्दी उपन्यास का महत्वपूर्ण विकास हुआ । वास्तव में गद्य साहित्य का विकास जन्म तथा भारतीय जीवन में उस परम लक्ष्य की ओर संकेत करता है, जिसके फलस्वरूप हिन्दी साहित्य मध्ययुगीन वातावरण से निकलकर नवीन वैज्ञानिक चेतना और जागरण की सीमाओं में प्रवेश कर सका । गद्य के माध्यम से विदेशों के उन्नतशील साहित्य नवीन विचारों और क्रांति के सम्पर्क में आये । उपन्यास इसी गद्य का अन्यतम रूप है । उपन्यास शब्द तो बहुत प्राचीन है, किन्तु जिस उपन्यास साहित्य से हम आज परिचित हैं, वह आधुनिक काल की ही देन है । उसका आविर्भाव नवीन आर्थिक संगठन के फलस्वरूप उत्पन्न मध्यम वर्ग और आधुनिक रूप में शिक्षित मध्यम वर्ग की सुधारवादी दृष्टिकोण के कारण हुआ । इसके लिए हिन्दी साहित्य विदेशी उपन्यास साहित्य का ऋणी है । हिन्दी के प्रारम्भिक युग से ही विश्व के उच्चकोटि के उपन्यासों का अनुवाद होता रहा, जिससे उपन्यासकारों को हमेशा । एक नई दिशा और एक नई रूपरेखा का ज्ञान प्राप्त होता रहा । इस प्रारम्भिक काल में उपन्यासों का मानवजीवन के साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हो पाया। किन्तु जो भी प्रयत्न हुए उसमें केवल अकुलाहट और बेबशी का भाव हमें दिखाई पड़ता है । यह युग उपन्यासों की शैशवावस्था ही था । इस युग में हिन्दी लेखकों के सामने सबसे बड़ी समस्या हिन्दी उपन्यासों के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना था । जो उपन्यासकार साहित्य के क्षेत्र में आये, उनके सम्मुख कोई दिशा न थी, कोई परम्परा न थी, उन्हें अपना मार्ग स्वयं तय करना था । इसलिए उस समय जो भी साहित्यकार थे, उन्होंने विदेशी उपन्यासों तथा बांग्ला के उत्कृष्ट उपन्यासों का अनुवाद करके लोगों को एक दिशा प्रदान करने का प्रयास किया । इसके लिए उन्होंने उपन्यासों में कल्पनात्मक और रोमांचकारी प्रसंगों को अधिक से अधिक स्थान दिया । कहा जाता है कि— “देवकी नदन खत्री” के “चन्द्रकाता सतति” को पढ़ने के लिए ऐसे पाठक जो हिन्दी नहीं जानते थे, वे हिन्दी सीखने की कोशिश करने लगे और असंख्य लोगो ने हिन्दी भी सीखी । इस तरह इस काल के उपन्यासकारों ने हिन्दी उपन्यास के उज्ज्वल भविष्य की रूपरेखा तैयार की ।”

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में देश में सुधार की भावना अत्यंत प्रबल थी, और इसी सुधार भावना से प्रेरित होकर 'ब्रम्ह समाज', 'आर्य समाज', 'थियोसोफिकल सोसायटी', 'रामकृष्ण मिशन', आदि संस्थाओं ने अपने प्रचार एवं आन्दोलन द्वारा परम्परागत सामाजिक, कूटनीतिक तथा रूढ़ियों के उन्मूलन और भारतीय संस्कृति के अनुरूप समाज के नवसंगठन का प्रयत्न किया। हिन्दी उपन्यास का जन्म इन विविध सुधारवादी आन्दोलन की गोद में हुआ। जिस समय शिक्षा से नवीन चेतना का जन्म हुआ, उस समय उपन्यास द्वारा उस चेतना को प्रभावित करने का सफल प्रयास हुआ। अतः 19वीं सदी का उपन्यास साहित्य मुख्य रूप से सुधारवादी भावना से ओत-प्रोत था।

प्रारम्भिक उपन्यास साहित्य में हमें दो दशकों के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का सम्पूर्ण विवरण दिखाई देता है।

डॉ० "लाल साहब सिंह" के कथनानुसार— "प्रारम्भिक युग के हिन्दी उपन्यासों में कल्पना, 'रोमांश', 'ऐयारी', 'तिलस्मी', एवं ऐतिहासिक भूमिका उपलब्ध हो चुकी थी। किन्तु उसमें बचपनापन था, और प्रौढता का नितांत अभाव था। 'प्रेमचन्द्र' के पूर्व उपन्यासों में हमें हाथ-पैर, आख-कान की करामात अधिक मिलती है। 'प्रेमचन्द्र' ने पहली बार उपन्यास के मौलिक क्षेत्र स्वरूप और उद्देश्य को पहचाना, तथा उसे भव्य समृद्धि प्रदान की। उनके व्यक्तित्व के कारण ही इस काल को 'प्रेमचन्द्र के युग' के नाम से जाना जाने लगा। इस युग की एक महत्वपूर्ण घटना और थी, कि यह समय देश के आत्मचिंतन, संगठन, आंदोलन और संघर्ष की प्रवृत्तियों का युग था। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यतक देश में कोई संगठित केन्द्रीय सत्ता स्थापित न हो सकी। मराठों के पतन के बाद देश की स्थिति में काफी सुधार हुआ। देश में आवागमन की सुविधा के लिए नवीन साधन जुटाये गये। डाक, तार व्यवस्था, रेल व्यवस्था, देश के संगठन की एक ऐतिहासिक घटना थी। एक ओर देश की संगठन की एक ऐतिहासिक घटना से मिली जितनी सुविधाएँ मिलीं, दूसरी ओर पराधीनता के कारण भारत की आर्थिक दशा गिरती जा रही थी।

जैसा कि "थाम्पसन और गैरेट" ने लिखा है— "इन तीन शब्दों से आर्थिक स्थिति का बड़ा अच्छा आभास मिलता है, इसका तात्पर्य है कि जो भारतवर्ष किसी समय धन-धान्य से परिपूर्ण था, अंग्रेजी शासन काल के स्थापित होने के साथ ही निर्धन होना प्रारम्भ हो गया था। जब से अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ तभी से पैगोडा वृक्ष का हिलाया जाना प्रारम्भ हुआ, अर्थात् धार्मिक परिस्थितियाँ दिनो-दिन सोचनीय होतीं गयीं।" [1] शासन व्यवस्था के लिए सर्वप्रचलित भाषा हिन्दी की अपेक्षा थी। इसकी जगह अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया गया, जिसके फलस्वरूप यूरोपीय साहित्य और विचारधारा को भारतीयों ने ग्रहण किया। इस आधुनिक दृष्टि में

वैज्ञानिक सूझ-बूझ और आलोचनात्मक व्यवस्था थी, इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभुसत्ता मिली और रूढ़ियो, परम्पराओं एवं अधविश्वासों की पूर्ण जानकारी हुई । इस काल में भारतीय दशा बड़ी ही निराशाजनक थी । 'आर्य समाज' आन्दोलन इस काल में सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में प्रयत्नशील था । भारतवासी प्रगति की ओर बढ़ना चाहते थे । इस कार्य में पाश्चात्य शिक्षा ने सहयोग दिया साथ ही नारी की पारिवारिक स्थिति तथा सामाजिक परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए । नारी को भी उच्चतम शिक्षा, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पुरुषों के समानाधिकार दिया जाने लगा । पर्दे की प्रथा का भी धीरे-धीरे अन्त होने लगा । 'गांधी जी' असहयोग आंदोलन करके पिछड़ी हुई जातियों, हरिजनो आदि का उद्धार करने हेतु 'छुआछूत' जातिप्रथा, 'बालविवाह' को रोकने का प्रयास किया तथा ग्रामीण जनता को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अनेक तरह की सुविधायें प्रदान की ।

इस काल में सामाजिक जीवन में काफी परिवर्तन हुए । जिस शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय 'प्रेमचन्दोत्तर युग' में हुआ वह अपने पूर्ण विकास की सीमा पर पहुँचने के पहले ही 'वाह्य आडम्बर', 'आर्थिक विषमता', 'पूँजीवादी शोषण' के कारण पतन की ओर अग्रसर होने लगा । पूँजीवादी समाज अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँचकर शोषण वृत्ति का प्रचार कर रहा था । उसका प्रभाव समाज पर बहुत बुरा पड़ा, इससे संयुक्त परिवार की प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो चली थी । उनमें व्यक्तिवादी दृष्टिकोण उभरने लगा । व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना बलशाली होने लगी, जिसके कारण घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, सहानुभूतिहीनता और अलगाव की भावना जाग उठी । इन विशाक्त परिस्थितियों में मध्यवर्ग निर्बल हो गया और उन्नति की ओर अग्रसर न हो सका । इसका भी हिन्दी उपन्यास साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा । उपर्युक्त स्थिति को देखकर कुछ उपन्यासकारों ने पलायनवादी दृष्टिकोण को अपनाया । इन उपन्यासकारों ने जीवन की प्रगतिशील दृष्टिकोण की अवहेलना करके जीवन संघर्ष से दूर प्रेम-विरह, सेक्स तथा कुण्ठाओं का चित्रण करने की ओर साहित्य को मोड़ा, जिसमें जैनेन्द्र और आचार्य "चतुर सेन शास्त्री" प्रमुख हैं । जीवन के प्रति भ्रांति दृष्टिकोण लेकर इन दिग्भ्रात उपन्यासकारों ने अस्वस्थ पात्रों, अस्वस्थ प्रवृत्तियों एवं अस्वस्थ वातावरण में यह समझाने का प्रयास किया कि जीवन संघर्ष अर्थहीन है । रोटी, पैसे और जीवन निर्वाह की समस्याएँ अस्तित्व शून्य हैं, अपने सेक्स का नियंत्रण मत करो । प्रेम करो वही जीवन है, वही रोटी और पैसा है, जीवन की सारी प्रगतिशीलता उसी में सन्निहित है । इस प्रवृत्ति का जबरजस्त प्रयोग उपन्यासों में दिखाई पड़ता है ।

आज के समाज में आर्थिक कठिनाइयों, असमानताओं, विषमताओं का तनाव है । आज जीवन में सर्वत्र परिवर्तनशीलता ही दृष्टिगोचर हो रही है । नये उपन्यासकार इस नई पीढ़ी और

नई भावना के अनुकूल अपनी रचना सृष्टि करने में संलग्न हुए । आज-काल के उपन्यासों में जो नारी की प्रमुखता देखने को मिलती है । उसके बारे में डॉ० “सुरेश सिन्हा” का विचार है— “नारी एक महज सजावट का सामान न होकर नये जीवन के समग्र योजना का अविश्लेष्य बन चुकी है, फिर भी वह पुरुषों द्वारा छली जाती है, और उसे घुमा फिराकर वासना की एक साम्रगी मात्र समझा जाता है । नई पीढ़ी के उपन्यासकारों ने नारी के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर उनका चित्रण किया है । नारी की तरह पुरुष भी पीछे नहीं हैं । वह भी अपने जीवन संघर्ष में संलग्न हैं।” एक ही युग में रहकर विभिन्न उपन्यासकार जैसे—‘प्रेमचन्द्र,’ ‘वृन्दावन लाल वर्मा,’ ‘आचार्य वतुरसेन शास्त्री’ के उपन्यासों में दुःखात दृष्टि देखने को मिलता है । विश्वास की समानता एक रूपता के आधार पर ही सम्प्रेषण की भावना सम्पन्न होती है । यह समष्टि सत्य ही लेखक के लिए सम्प्रेषण का आधार होता है । नये युग के उपन्यासकारों ने मानव जीवन के अच्छे एवं बुरे दोनों पक्षों का वर्णन किया है । चरित्रहीन न बनाकर उसे ऊँचा उठने का अवसर भी दिया है । इस व्यक्ति मूलक धारा को समाजिकता की यथार्थ एवं प्रगतिशील धारा में मिला देने का कार्य नई पीढ़ी के उपन्यासकारों ने किया है ।

आज के उपन्यासों में मूल्यों की व्यापक विघटन सामाजिक जीवन की अस्थिरता, नैतिक मनोदृष्टि, व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर उसमें लोकतंत्रीय भावना, समष्टि निष्ठा तथा स्वस्थ जीवन दृष्टि आशय का भी आभास मिल जाता है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कथा साहित्य में एक नई चेतना का जन्म हुआ और इस चेतना का प्रकाश इस रूप में उन्हें दिखाई दे रहा है कि भारतीय उपन्यास पात्र व्यक्ति का चित्रण न रहकर समष्टि का चित्रण बन जाता है । वस्तुतः यह एक पक्षीय मत है, तस्वीर का एकमात्र पहलू है । आज के संक्रांति युग में प्रवृत्तियों का छंद अत्यंत आवश्यक है । एक ओर अनास्था, संदेहवाद विघटन है, दूसरी ओर जीवन के प्रति एक प्रकार का संतुलित दृष्टिकोण है । जीने की आकांक्षा है । नये जीवन की प्रक्रियाओं को समझने और जानने का प्रयास है । इस प्रकार हम देखते हैं कि युग परिस्थितियों के अनुरूप ही साहित्य का सृजन होता रहेगा, और आगे भी होता रहेगा । [1]

“भारतेन्दु हरिश्चन्द्र” ने (1850 से 1885) उपन्यास के क्षेत्र में पर्दापण करते हुए बांग्ला और मराठी का कई उपन्यासों का अनुवाद कराया । बांग्ला से ‘दुर्गेशनन्दनी’ और मराठी से ‘पूर्णप्रकाशचन्द्रप्रभा’ हिन्दी में उपन्यास के प्रथम अनुवाद हैं । “पूर्णप्रकाशचन्द्रप्रभा” का अनुवाद श्रीमती ‘मल्लिका देवी’ ने किया और ‘भारतेन्दु जी’ ने स्वयं उसमें संशोधन किया । इसी प्रकार ‘दुर्गेशनन्दनी’ का अनुवाद बाबू ‘गदाधर सिंह’ ने भारतेन्दु के अनुरोध पर किया था । ‘पूर्णप्रकाशचन्द्रप्रभा’ एक सामाजिक उपन्यास है । जिसमें ‘वृद्ध-विवाह’ के विरुद्ध आवाज उठाई

गई है । वृद्ध-विवाह को हिन्दू धर्म में कलक घोषित किया गया है । आगे चलकर ही भारतेन्दु के अनुरोध पर 'स्वर्णलता', 'राक्षारानी', 'सरोजनी', 'दीपनिर्वाण' आदि अनुदित उपन्यास सामने आये । [2]

यद्यपि 'भारतेन्दु जी' ने कोई मौलिक उपन्यास नहीं लिखा, किन्तु उनकी प्रेरणा एवं अनुरोध पर अनुवादित उपन्यासों से प्रेरणा ग्रहण कर उनके सहयोगी ने उपन्यास रचना का शुभारम्भ किया । भारतेन्दु मण्डल के प्रमुख सदस्य "लाला श्रीनिवासदास" ने (1882) में 'परीक्षा गुरु' उपन्यास का सृजन किया, और उपन्यासों की परम्परा की शुरुआत की थी । यह हिन्दी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है । इसके बाद भारतेन्दु मण्डल के 'बालकृष्ण भट्ट' ने "नूतन ब्रम्हचारी", "सौ अजान एक सुजान" (1886) 'लज्जा राम शर्मा' ने (1899) में 'धूर्त रसिक लाल', राधा कृष्ण दास ने "निसहाय 'हिन्दू', 'किशोरी लाल गोस्वामी' ने— 'त्रिवेणी' (1888) व 'कुसुम कुमारी' तथा 'गोपाल राम गहमरी' ने 'नये बाबू' एवं 'सास-पतोहू' जैसे उपन्यासों में सामाजिक चित्रण उल्लेखनीय है और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ही लिखे गये हैं, लेकिन इसी समय 'किशोरी लाल गोस्वामी' जैसे उपन्यासकारों ने ऐतिहासिक उपन्यास का सृजन भी करना शुरू कर दिया । जिसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन और कौतूहलवृत्ति का शात करना था, केवल साधन के रूप में इन्होंने इतिहास की थोड़ा सामग्री ग्रहण की थी । इस समय 'देवकी नन्दन खत्री' और 'गोपाल राम गहमरी' को तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों में विशेष ख्याति अर्जित हुई । 'खत्री जी' ने 'चन्द्रकांता' सतति को 1891 में लिखा, जिसने हिन्दी जगत में धूम मचा दी । दूसरी तरफ 'नरेन्द्र मोहिनी' का 'कुसुम कुमारी' और 'गोपाल राम गहमरी' ने 'अद्भुत लाश', 'गुप्तचर', 'बेकसूर को फांसी', आदि उपन्यासों का ढेर खड़ा कर दिया ।

1. ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यासों की परम्परा

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में हमारा दृष्टिकोण मूलतः 'वृन्दावन लाल वर्मा' और 'आचार्य चतुरसेन शास्त्री' के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक उपन्यासों पर ही रखना है । इसलिए मैं संक्षेप में ऐतिहासिक उपन्यासों की परम्परा व विकास पर ध्यान देने की कोशिश करूंगा, और ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय कराकर ऐतिहासिक उपन्यासों के औपन्यासिक परिदृश्य पर विचार करूंगा ।

हिन्दी उपन्यास साहित्य का प्रथम वेग अनेक धाराओं में फूटकर प्रवाहित हुआ । ठीक उसी प्रकार जैसे कि "किसी विशाल पर्वत घाटियों से अनेक जल धाराएँ फूटकर एक विचारधारा को जन्म देती हैं, जो असंख्य, पथरीली चट्टानों को तोड़कर ऊँची-नीची घाटियों, द्वीपों पठारों और मैदानों से अलग-अलग पथ का निर्माण कर लेते हैं ।"

1- डॉ० सुरेश सिन्हा — हिन्दी उपन्यास

2- ब्रजरत्न दास — हिन्दी उपन्यास साहित्य — पृष्ठ सं० — 129

हिन्दी उपन्यास साहित्य का परम्परा का वास्तविक प्रारम्भ कब हुआ, इसके बारे में मतभेद है । कुछ लोग इसे आधुनिक काल से तो कुछ लोग प्राचीन काल से मानते हैं । कुछ लोग पश्चिमी साहित्य से इसे प्रभावित मानते हैं । उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध हिन्दी गद्य साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । हिन्दी उपन्यास का उद्भव इसी काल में हुआ । इस समय देश में एक नई चेतना प्रस्फुटित हो रही थी । राजनीति की दृष्टि से यह काल हिन्दी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । छल और कपट से किसी देश की शासन सत्ता को हडप लेने का जो चित्रण हमें इस काल में प्राप्त होता है, ऐसा विश्व साहित्य के इतिहास में पाना दुर्लभ है । ऐसे समय में जब देश की स्थिति गंभीर एवं सोचनीय थी, अंग्रेजों के ऐसे अवसर पर लाभ उठाकर अपना शासन यहाँ स्थापित कर भारत को गुलाम बना दिया । यहाँ की सम्पत्ति को इंग्लैण्ड भेजा जाने लगा । अंग्रेजों के आगमन के पूर्व मुगल शासन का अंतिम वरुण विलासिता में डूबा हुआ था । उन्हें देश की शासन या जनता के कल्याण से अधिक फिक्र शाही महलों के सौन्दर्यमयी शहजादियों का ध्यान रहता था, कि मुगल सत्ता का हास हो गया और अंग्रेजी सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ । [1]

‘वृन्दावन लाल वर्मा’ और ‘आचार्य चतुरसेन शास्त्री’ ने अपने उपन्यासों में इन्हीं काल विशेषों को स्थान दिया है । हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यास की धारा को शिल्प और शैली के विकासक्रम को देखते हुए इसे तीन कालों में विभाजित कर सकते हैं—

प्रथम उत्थान काल	—	सन् 1890 से 1915 तक	—	(गोस्वामी युग)
द्वितीय उत्थान काल	—	सन् 1916 से 1928 तक	—	(मिश्रबन्धु युग)
तृतीय उत्थान काल	—	सन् 1929 से 1960 तक	—	(वर्मा युग)

प्रथम उत्थान काल के अधिकांश उपन्यास नाम मात्र के ऐतिहासिक हैं, क्योंकि उनमें लेखकों ने इतिहास की ओर से तिलस्मी, ऐयारी, जासूसी और निम्न स्तरीय प्रेम प्रसंगों को ही कथा का आधार बनाया है । इस काल के ऐतिहासिक उपन्यास में सबसे पहला—“लाला श्रीनिवास दास” का “परीक्षा गुरु” उपन्यास प्रकाशित हुआ । उसके बाद पं० “किशोरी लाल गोस्वामी जी” ने ‘हृदय हारिणी’, ‘लवंगलता’, ‘तारा’, ‘कनक कुसुम’, ‘हीरबाई’, ‘रजिया बेगम’, ‘मलिका देवी’, आदि उपन्यासों की रचना कर एक नवीन परम्परा की शुरुआत की । यह उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये हैं, लेकिन इसमें ऐतिहासिकता नाममात्र की है । अपने उपन्यास में इन्होंने इतिहास की अपेक्षा रोमांटिक कल्पना पर विशेष ध्यान दिया है । इसके बाद “बाबू गंगा प्रसाद गुप्त” ने ‘नूरजहाँ’, ‘कंवर सेनापति’, ‘पूना में हलचल’, ‘हम्मीर’ आदि उपन्यासों का प्रकाशन किया । इनके उपन्यासों में महत्वपूर्ण बात यह है कि ‘गोस्वामी जी’ की अपेक्षा इसमें इतिहास सम्मत् तथ्य ज्यादा हैं । [2]

1 डॉ० लक्ष्मी नारायण लाल — हिन्दी उपन्यास — शिल्प का विकास — पृष्ठ 80 — 153

2 डॉ० गोविन्द जी — हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास प्रयोग — पृष्ठ 80 — 184

अगले क्रम में बाबू 'जयराम दास गुप्त' ने 'रग में भग', 'काश्मीर पतन', 'कलावती', 'रोशन आरा', 'प्रभातकुमारी', 'फूलकुमारी', 'चम्पा' आदि उपन्यासों की रचना की। इनके भी उपन्यासों में प्रारम्भिक कालीन ऐतिहासिक उपन्यासों की सभी कमजोरियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। इस समय में 'भगवान दास' कृत 'उर्दू बेगम', 'जयराम लाल' का 'ताजमहल', 'केदार नाथ शर्मा' का 'तारामती', 'बृजबिहारी सिंह' का, 'कोटारानी', 'बिट्ठल दास नागर' का 'पद्मा कुमारी', 'गिरिजा नन्द तिवारी' का 'विद्याधरी', 'सालिक राम' का 'आदर्शरमणी', 'मुराली लाल पण्डित' का 'विचित्र वीर' आदि ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना हुई है।

इस काल के ऐतिहासिक वातावरण का अभाव था और घटनाओं तथा तत्कालीन रीति-रिवाज, रहन-सहन, वेश-भूषा आदि के वर्णन में स्थान-स्थान पर कालक्रम दोष तथा ऐतिहासिक अनौचित्य परिलक्षित होते हैं। कुछ उपन्यास तो बिल्कुल इतिहास वृत्तात्मक होने के कारण जीवनी सदृश्य जान पड़ते हैं। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर वर्णित रोमांस मात्र हैं। अतः इस काल के ऐतिहासिक उपन्यासों को हम उच्चकोटि का ऐतिहासिक उपन्यास हम नहीं कह सकते। 'गोस्वामी युग' के उपन्यासकारों ने अपने युग में प्रचलित सभी औपन्यासिक प्रवृत्तियों को ग्रहण कर उन्हें अपने ढंग से प्रयत्न किया है, किन्तु इतिहास को हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में स्थापित करने में उन्होंने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है और वे इस दृष्टिकोण से 'गोस्वामी जी' हिन्दी के प्रथम मौलिक ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं।

हिन्दी उपन्यास के ऐतिहासिक धारा में द्वितीय उत्थान काल को 'मिश्र बन्धु युग' के नाम से जाना जाता है। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार 'बृजनन्दन सहाय' ने 'लालचीन' नामक उपन्यास की रचना की थी। जो बहमनी वंश के शासकों के ऊपर लिखा गया है। इसका कथा आधार इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण है। इसमें ऐतिहासिक वातावरण के निर्माण में कालक्रम दोष तथा असंगतियाँ भी बहुत स्पष्ट होती हैं, लेकिन यह उपन्यास हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यास की परम्परा में एक निश्चित विकास का संकेत देता है। इस युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में मिश्रबन्धु का नाम उल्लेखनीय है। इनका प्रथम उपन्यास 'वीरमणि' 1917 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास 'अलाउद्दीन खिलजी' के चित्तौड़ आक्रमण पर आधारित है। यह ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास के विकास का द्योतक है। इसमें चरित्र चित्रण का भी किंचित प्रयत्न किया गया है। इस युग की धारा में मिश्र बन्धुओं द्वारा लिखित अन्य उपन्यास 'चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य'—1942, 'पुष्पमित्र झुंग'—1943, 'विक्रमादित्य'—1944, 'चन्द्रगुप्त मौर्य'—1947 तथा 'उदयन' उपन्यासों का प्रकाशन किये थे।

यद्यपि मिस्र बन्धुओं के अधिकांश ऐतिहासिक उपन्यास तृतीय उत्थान काल में लिखे गये फिर भी शिल्प तथा शैली और कला की दृष्टि से इन्हे द्वितीय उत्थान काल में रखा जाता है । इन उपन्यासों में न तो पाठक के मन में उत्सुकता उत्पन्न कर देने की शक्ति है और न ही उसको अपने साथ बहा ले जाने की धरा है । हां सवाद शैली के कारण नाटकीयता उत्पन्न हो जाने से कुछ रोचकता अवश्य आ गयी है ।

द्वितीय उत्थान काल के अन्य उपन्यासकारों में 'दुर्गा दास खत्री' का 'अनन्गपाल' 'श्यामसुन्दर' का 'रानी दुर्गावती' 'हरिदास मणिक' का 'चौहानी तलवार', 'विद्यावाचस्पति' का 'शाह आलम की आंखें', 'गोविन्द बल्लभ पंत' का 'सूर्यास्त' तथा 'भगवती चरण वर्मा' का 'पतन' आदि उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । 'रानी दुर्गावती' में— 'रानी की वीरता', तथा पराक्रम का वर्णन, और मुगल सम्राट 'अकबर' के सेनापति 'आसफ शाह' के साथ युद्ध का वर्णन किया गया है । 'चौहानी तलवार' में— 'पृथ्वीराज', 'राजा अमर सिंह', 'मुहम्मद गोरी' आदि के आक्रमणों का वर्णन है । पतन का कथानक— लखनऊ के विलासी 'जाजिद अली शाह' से सम्बन्धित है । इसकी सभी घटनाएँ वस्तुतः ऐतिहासिक न होकर काल्पनिक हैं ।

इस युग के दो उपन्यास— 'लालचीन' और 'वीरमणि' अपने पूर्ववर्ती ऐतिहासिक उपन्यासों से इस अर्थ में भिन्न हैं कि इनमें घटना वैचित्र्य को प्रधानता न देकर चरित्र चित्रण को प्रधानता दी गयी है । चरित्र चित्रण की यही प्रवृत्ति द्वितीय उत्थान काल के उपन्यासों में पायी जाती है । इस समय के उपन्यासों में उपन्यासकारों की दृष्टि ऐतिहासिक यथार्थ की ओर झुकती हुई दृष्टिगोचर प्रतीत होती है । एक बार अवश्य है कि वे अपने पूर्ववर्ती ऐतिहासिक उपन्यासकारों की भाँति इस काल के उपन्यासकारों ने भी यथार्थ ऐतिहासिक वातावरण के चित्रण की ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाये हैं । इसलिए "मिस्रबन्धु युग" के उपन्यासकारों को हम सफल ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं कह सकते ।

तृतीय उत्थान काल— जो 'वर्मा युग' के नाम से जाना जाता है । इस काल में हिन्दी में सफल और उच्चकोटि के ऐतिहासिक लेखन का सूत्रपात्र सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार 'वृन्दावन लाल वर्मा' द्वारा शुरू किया गया । इनका प्रथम उपन्यास 'गढ़कुण्डार' 1927 ई० में लिखकर 1929 ई० में प्रकाशित हुआ । जिसका कथानक बुन्देलखण्ड के इतिहास से सम्बन्धित है । ऐतिहासिक घटनाओं पात्रों एवं देशकाल के चित्रण में यथार्थवादी पद्धति का उपयोग करके वर्माजी ने काल विशेष का निर्माण कर दिया । इनके ऐतिहासिक उपन्यासों में वस्तुतः इतिहास अपनी समस्त विशिष्टताओं सहित सजीव हो उठा है । 'वर्मा युग' के अन्य सफल उपन्यासकार 'राहुल सांकृत्यायन' ने अपने चार ऐतिहासिक उपन्यासों का— 'सिंह सेनापति', 'जययौधेय' 1944,

‘मधुर स्वप्न’ 1950, तथा ‘विस्मृत यात्री’, 1955 में लिखा गया । इस उपन्यासों में अतीत को उसके यथातथ्य रूप से चित्रित कर उसे अपने व्यक्तिगत विचारों तथा आधुनिक मार्क्सवादी ऐतिहासिक व्याख्या का वाहक बना दिया । अगले क्रम में ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ‘चतुरसेन शास्त्री जी’ हैं । जिन्होंने ‘सोमनाथ’, ‘वैशाली की नगर वधू’, ‘आलमगीर’, ‘सहयाद्रि की वट्टानें’ आदि उपन्यासों की रचना कर अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया है , जिसका उल्लेख हम अपने शोध-ग्रंथ में कर चुके हैं ।

वर्मा युग के अन्य उपन्यासकारों में ‘यशपाल’ का ‘दिव्या’ उपन्यास ऐतिहासिक कल्पना मात्र है । इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्रण है । अगले क्रम में ‘रांगे राघव’ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास ‘मुर्दों का टीला’ (1918) का प्रकाशन हुआ, जो प्राचीन भारत की संस्कृत-‘मोहन जोदड़े’ की सभ्यता, को आधार बनाकर लिखा गया है । इसका कथानक बहुत ही रोचक और बेगवान होकर आया है । इसमें शोषक व्यवस्था से जनजीवन के संघर्ष की कहानी है और देशकाल के अकन में बड़ी सजीवता है । अन्य उपन्यासकार ‘अमृत लाल नागर’ का ‘शतरंज के मोहरे’ (1959) है । इस उपन्यास में लखनऊ शहर के शासन को केन्द्र में रखकर 19वीं शताब्दी के भारतीय जीवन में लक्षित होने वाली उथल-पुथल को चित्रित किया है । ‘आनन्द प्रकाश जैन’ का उपन्यास- ‘कुणाल की आंखें’ (1967) में इतिहास जनता का नहीं बल्कि राजाओं का दिखाया गया है । राजा अपना प्रशस्तिगान स्वयं कराते रहते हैं और अपना कलक जनता या नारियों पर अकित करा देते हैं । प्रस्तुत उपन्यास के लेखक ने इतिहास पर आरोपित अशोक के इस विराट व्यक्तित्व को तोड़ा है और अशोक का बेटा ‘कुणाल’ उसका प्रतिपक्ष प्रतिनिधि है । ‘नरेन्द्र कोहली’ का उपन्यास- ‘दीक्षा’ (1975) उपन्यास में ब्याह के समय तक की रामकथा को लेकर अनेक ‘राष्ट्रीयता’, ‘अन्तराष्ट्रीयता’ और मानवीय प्रश्नों को जोड़ा गया है । यह उपन्यास मूलतः राम कथा पर आधारित है । ‘वीरेन्द्र कुमार जैन’ का ‘अनुत्तर योगी’ उपन्यास ‘महावीर’ ‘स्वामी’ के जीवन पर आधारित वृहद उपन्यास है, जिसमें अनेक राजाओं के तीर्थंकर होने की कथा का भी चित्रण किया गया है । इस तरह ‘वर्मा युग’ में अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकारों में ‘प्रताप नारायण श्रीवास्तव’, डा० ‘हजारी प्रसाद द्विवेदी’ “बाण भट्ट की आत्मकथा” आदि लोगों ने ऐतिहासिक उपन्यासकार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया ।

उपर्युक्त विवेचन को देखने से यह स्पष्ट होता है कि तीसरे काल के ऐतिहासिक उपन्यास ही वस्तुतः ऐसे उपन्यास हैं, जिनमें इतिहास और उपन्यास कला का ‘मणिकौचनयोग’ पाया जाता है । ऐतिहासिक घटनाओं, पात्रों व देशकाल के चित्रण में इस काल के उपन्यासकारों ने यथार्थवादी पद्धति का अनुसरण कर काल विशेष का पुर्ननिर्माण सा कर दिया है । एक यहां

एक यहां उल्लेखनीय बात है, कि तृतीय उत्थान कालीन ऐतिहासिक उपन्यासों का लक्ष्य मात्र मनोरंजन न होकर अतीत के जीवन उसकी समग्रता के साथ वास्तविक रूप में उपस्थित कर मानवीय जीवन के आंतरिक शाश्वत सत्यों की खोज करना तथा साँस्कृतिक निर्माण एवं राष्ट्रीय गौरव तथा चेतना को उत्फुल्लित करना है । शैली और शिल्प की दृष्टि से इस काल के ऐतिहासिक उपन्यास अपने पूर्ववर्ती उपन्यासों से भिन्न है ।

(ग)

इतिहास और संस्कृति की अंतर्क्रिया एवं उपन्यास में उसके रूपांतरण की प्रक्रिया

1. इतिहास की परिभाषा :

इतिहास का अर्थ है “इति-ह-आस” यानी ऐसा ही हुआ । इतिहास है क्या ? इस प्रश्न को लेकर विद्वानों ने तीन मत प्रस्तुत किये हैं । कुछ लोग इतिहास की गतिविधि को स्वचालित और बिना किसी ध्येय विशेष का मानते हैं । उनके मत से इतिहास अपने को दोहराता है बस । इतिहास अपने आप को दोहराता क्यों है, क्या इतिहास अपनी प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है । क्या वह केवल पुनरावृत्ति मात्र है । बिना किसी ध्येय के, बिना किसी लक्ष्य के । इन सब प्रश्न के उत्तर में वे मूक हैं । यहां मनुष्य जीवन के हाथ में कठपुतली मात्र है । वह किसी अज्ञात की इंगित पर खोया हुआ नाचे जा रहा है । ये विद्वान रामराज्य और गुप्तकाल के स्वप्न देखते हैं । उन्हें विश्वास है कि समय की कीली पर घूमता-फिरता इतिहास एकदिन अवश्य फिर से बीता वैभव ला प्रस्तुत करेगा । साथ ही एक मनोरंजन शंका उठ खड़ी होती है । तो मुगल साम्राज्यशाही और अंग्रेजी राज्य भी किसी न किसी दिन फिर आ धमकेंगे । इतिहास सम्बन्धी यह अनोखी कल्पना मानव की इच्छा शक्ति की प्रसाद कही जा सकती है । मानव अतीत के वैभव के पुर्नजीवन की कल्पना करता है, और यह कल्पना उसे भाती है ।

अन्य विद्वान सागर की गोद में उठने और गिरने वाली तरंगों की भांति इतिहास को आंकते हैं, वे देखते हैं, सरिता पर्वत से स्रावित हो, मैदान पर बहती है और एकदिन सागर में मिल ही जाती है । सागर में भी उसे विश्राम कहां, बादल में परिवर्तित हो वह बनती है मेघ । मेघ उमड़ते हैं, गरजते हैं और बरसते हैं । सूर्य उदय होता है, चमकता है और अस्त होता है । कल फिर उठने के लिए दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन दौड़ता है । प्रकृति की यह विश्राम रहित दौड़ धूप जिसका मूल मंत्र उत्थान-पतन का चक्र जान पड़ता है, उन्हें इतिहास का उत्थान पतन का चक्र जान पड़ता है । उन्हें इतिहास का उत्थान पतन की आवृत्ति मात्र मानने की प्रेरणा देती है । इस दृष्टि से संसार में महान पुरुषों का और स्फोटक घटनाओं का पदार्पण अभिप्राय शून्य जान पड़ता है ।

विद्वानों का तीसरा वर्ग मानव के अस्तित्व को पहचानने पर बल देता है । वे मनुष्य की प्रकृति या किसी अज्ञात रहस्यमयी शक्ति के हाथ में कठपुतली कैसे मान लें ? उनके मत से तो इतिहास मनुष्य निर्मित, लक्ष्य विशेष युक्त तथा नपी-तुली गतिविधि है । ‘फ्रांस’, ‘रूस’ तथा ‘चीन’ में

19वीं शताब्दी में करवटे लेने वाली औद्योगिक क्रांति ने उसकी आख खोल दी । इतिहास की दिशा को, उसके प्रवाह को बदलने वाले कुछ महापुरुष ही नहीं, मनुष्यों के वर्ग यूथ होते हैं । इतिहास की गति द्वन्द्वात्मक है । यह विचार हमें स्फूर्ति प्रदान करता है । मनुष्य पीछे देखता है, पिछली बातें प्रेरणा देती हैं । उसे आगे बढ़ने, चलने की और अपने साहस, शौर्य प्रगति और जीवन के प्रति निष्ठा रखने की । यह तीसरा मत ग्राह्य जान पड़ता है । इसमें मनुष्य के अस्तित्व की स्वीकृति तथा उसके प्रगति की व्यवस्था है । इतिहास हमारे लिए केवल खण्डित पाषाणों से भरा अजायबघर नहीं है । उससे स्फूर्ति ग्रहण करनी है । मनुष्य को इतिहास ने बनाया है, उसी प्रकार मनुष्य भी इतिहास बनाता है । हर क्षण यही क्रिया चल रही है ।

प्रकृति, मनुष्य और समाज के मध्य सृष्टि के श्रीगणेश से आज तक द्वन्द्व चलता आया है । इस अनादि अनवरत् द्वन्द्व का लेखा-जोखा मानव इतिहास है । मनुष्य ने सर्वप्रथम प्रकृति के विरुद्ध विज्ञान का शस्त्र ग्रहण किया । प्रकृति की मनमानी उसे अखर उठी । प्रकृति को बहुत कुछ वशीभूत कर लेने पर द्वन्द्व का चक्र रूका नहीं । मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी । उपयोग के साधन सीमित और आवश्यकतायें अनेक थीं । जीवन की निर्बाध गति में यह बाधा उसे सहन होती? मनुष्य मनुष्य से सचेत हो गया, आदम के वंशज में आदमखोर की प्रवृत्ति अगड़ाई ले उठी । मनुष्यों ने भिन्न यूथों में बंटकर मोर्चे बनाये और आपस में भिड़ गए । विजेताओं ने शासन की बागडोर सभाली । वे स्वामी के और अविजित उनके दास थे । यही कहानी आज तक न जाने कितनी बार दोहराई गई ।

आगे चलकर मनुष्य ने समाज का अस्तित्व अनुभव किया । व्यक्ति और समाज की सीमायें आपस में कहीं-कहीं टकराईं । समाज ने व्यक्ति की उपेक्षा की, और व्यक्ति ने समाज के प्रति विद्रोह किया । द्वन्द्व चैतन्य हो उठा, समाज ने विद्रोह को कुचल दिया, अथवा कभी-कभी किसी क्रांतिकारी ने समाज की धारा को मोड़ कर युग-प्रवर्तक की संज्ञा पाई । इस प्रकार अनंतकाल से मनुष्य और प्रकृति, मनुष्य और मनुष्य, मनुष्य और समाज में अनवरत् द्वन्द्व होता चला आया है । गत संघर्षों की स्मृति उसे कल के टक्कर के लिए बल देती थी, स्फूर्ति देती थी, प्रेरणा देती थी । साहित्य में इस घटनाओं को स्थान मिलता रहा है ।

श्री "वृन्दावन लाल वर्माजी" का इतिहास के सम्बन्ध में विचार है कि, "सृष्टि ईश्वर ने रची और चलाई है और उसी की प्रेरणा से यह अब भी चल रही है । इस सिद्धांत को मैं नहीं मानता । समाज का सृजन आर्थिक विषमताओं और विवशताओं से हुआ था । 'काम्बटे' ने फ्रांस में इसको प्रारम्भ किया । 'वर्कले' ने इंग्लैण्ड में इसे बढ़ाया और 'मार्क्स' ने इसे परिपक्व किया है । इस सिद्धांत में इतिहास की कोई गुंजाइस नहीं है । मैं इसके कुछ अंशों को मानता हूँ, और

कुछ को नहीं । मेरा अपना अलग सिद्धांत है, मानव का विकास धीरे-धीरे हुआ होगा । वह एक बात में बढ़ता है तो दूसरी में घटता है । सर्वतोन्मुखी बाढ़ कभी नहीं आती, यही मानव का प्रगतिवाद है ।”

ऐतिहासिक उपन्यासकार और इतिहासकार दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है । यद्यपि यह प्रचलित तथ्यों पर आधारित है, और भूत का ही वर्णन करते हैं । इतिहासकार तथ्यों तथा उनके कारणों को दृष्टि में रखते हुए अनुमान अथवा तर्क द्वारा उन्हें शृंखला बद्ध करता है । वह तथ्यों और कारणों के आधार पर सम्बन्धित विस्मृत घटनाओं आदि का अनुमान लगा सकता है । कल्पना तथा व्याख्या का कार्य उसके क्षेत्र से बाहर होता है । वह खोज मात्र करके परिस्थिति और घटना का वर्णन करता है, उनका निर्माण नहीं । उसके लिए वाह्य घटनायें मुख्य हैं । आन्तरिक भावनाओं के वर्णन से वह यथाशक्ति बचता है । वह उन्हें उसी सीमा तक स्पर्श करता है । जहां तक वाह्य घटनाओं से वे अनुमेय हैं । उसके लिए राष्ट्र मुख्य है और व्यक्ति गौण । अतः उसका क्षेत्र अधिक व्यापक नहीं हो पाता ।

दूसरी ओर ऐतिहासिक उपन्यासकार तथ्यों पर आधारित होते हुए भी कल्पना और व्याख्या का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं । वह वैज्ञानिक की भांति परिस्थितियां उत्पन्न कर उन पर सामाजिक प्रयोग करता है । वह पात्रों के मानसिक विश्लेषण के साथ विश्वास पात्र की भांति उनके आन्तरिक रहस्य का दिग्दर्शन कराता है । उसकी दृष्टि में व्यक्ति का महत्व अधिक है । वह पात्रों को मनुष्य के दृष्टिकोण से ग्रहण करता है । मनुष्य के वास्तविक जीवन का बहुत सा धन अंश अव्यक्त रहता है । वह उसकी जीवन के अनावश्यक व्यक्त को छोड़कर उल्लेखनीय अव्यक्त को व्यक्त करता है । जबकि इतिहासकार व्यक्त का भी केवल उतना ही अंश ग्रहण करता है, जो राष्ट्र और जाति के उत्थान-पतन से सम्बन्धित है । व्यक्त की प्रमुखता करने के कारण उपन्यासकार जीवन के अधिक समीप है । उपन्यासकार का कौशल इसी में है । वह दोनों मुख्य तत्वों, इतिहास और उपन्यास, को ऐसे घुले मिले रूप में ले आयें, जैसे— चीनी और दूध उन्हें अलग-अलग पहचान लेना जान पड़े ।

कथावस्तु को शृंखला बद्ध तथा सजीव रूप प्रदान करने के लिए उपन्यासकार को परम्पराओं तथा किवदन्तियों का आश्रय लेना होता है । वह अपने आदर्श तथा पसंद की कसौटी पर खरी उतरने वाली परम्पराओं को चुनकर उन्हें उपन्यास में जहा तहां सजा देता है, साथ ही उसे कुछ काल्पनिक चरित्रों को भी स्थान देता है । उपन्यास की यह देन यदि तर्क-मुक्त, अर्थपूर्ण तथा अनुपातिक है और तथ्यों को ठेस नहीं पहुंचती तो ग्राह्य है, यह ऐतिहासिक उपन्यासों में खप सकती है ।

2. संस्कृति:-

ऐतिहासिक साँस्कृतिक उपन्यासों पर विचार करने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि, संस्कृति शब्द क्या है । इस विषय पर विचार करे । संस्कृति और सभ्यता ये दो भिन्न-भिन्न शब्द हैं, किन्तु प्रायः इन दोनों का एक साथ ही प्रयोग होता है । संस्कृति तथा सभ्यता के तत्त्व भिन्न-भिन्न होते हैं । यद्यपि दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । संसार के सभी विकासशील देशों की संस्कृति भिन्न-भिन्न है। तात्पर्य यह है कि सभ्यता एक रूपता की ओर उन्मुख होती है, और संस्कृति भिन्नता की ओर । सभ्यता का सम्बन्ध युग की आर्थिक व्यवस्था से है, किन्तु संस्कृति धर्म, साहित्य, कला, विचार, प्रक्रिया आदि से जुड़ी होती है । अतः जिन देशों में आर्थिक उपार्जन के साधन एक से हैं । वहाँ की सभ्यता मूलतः समान हो सकती है । किन्तु प्रत्येक राष्ट्र, प्रदेश, समाज तथा प्रत्येक परिवार और मनुष्य की संस्कृति भिन्न हो सकती है । अभिप्राय यह है कि संस्कृति एक व्यक्ति तक सीमित होती है । प्राचीनकाल से ही भारत कृषि-प्रधान देश रहा है। यहाँ की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान रही है । अतः गाँव ही संस्कृति का केन्द्र था । किन्तु औद्योगिक व्यवस्था में सभ्यता एवं संस्कृति का बिन्दु नगर हो जाता है । इसलिए कहा जा सकता है कि औद्योगिक व्यवस्था से दो सांस्कृतिक केन्द्र, दो सांस्कृतिक वर्ग तथा संस्कृतियाँ सामने आयी । शहरी एवं ग्रामीण साँस्कृतिक मूल्यों को उच्च-वर्ग प्रतिष्ठित करता रहा है, किन्तु सांस्कृतिक मूल्यों की प्राण-प्रतिष्ठा शिक्षित मध्यम वर्ग ही साहित्यकला एवं दर्शन के माध्यम से करता है । उस मध्यम वर्ग के सहयोग के बिना उच्च वर्ग सांस्कृतिक निमंत्रण नहीं कर सकता है। [1]

इसी प्रकार संस्कृति शब्द की व्याख्या भी अनेकों प्रकार से की गई है, इसके साधारण से लेकर शहरी प्रयोग तक विवाद का विषय बने हुये हैं ।

इस विषय में सबसे बड़ा द्वन्द्व संस्कृति और सभ्यता के अर्थ को लेकर है, "टायलर" ने "गुस्टाफ" द्वारा पहली बार प्रयुक्त संस्कृति शब्द के अभिप्रायों को गड़ित कर आज के सामाजिक विज्ञानों को एक नयी संकल्पना दी । अपनी पुस्तक में वे कही संस्कृति कहीं सभ्यता और कही संस्कृति और सभ्यता जैसे प्रयोग करते हैं । किन्तु आगे चलकर मानव विज्ञान दर्शन आदि में इनके पार्थक्य की स्वीकृति पर बल दिया जाने लगा । यह बात अलग है कि साधारण प्रयोगों में तथा कभी-कभी उच्चतर ज्ञान के क्षेत्र में लेखकों द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के कारण इनका एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग बना हुआ है ।

साधारणतः संस्कृति द्वारा जिस विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करने की चेष्टा की गई है, वह एक सीमा तक सभ्यता द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है । इसलिये 'डॉ० देवराज' की तरह

तथा कभी-कभी उच्चतर ज्ञान के क्षेत्र में लेखको द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण के कारण इनका एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग बना हुआ है ।

साधारणतः संस्कृति द्वारा जिस विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करने की चेष्टा की गई है, वह एक सीमा तक सभ्यता द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है । इसलिये 'डॉ० देवराज' की तरह एक बारगी यह नहीं कह दिया जा सकता कि संस्कृति मानव व्यक्तित्व और जीवन को समृद्ध करने वाली चितन तथा कलात्मक सर्जन की क्रियायें या मूल्यों का अधिष्ठान मात्र है । डॉ० 'देवराज' जो कुछ संस्कृति के विषय में कहते हैं, वहीं सीयता शब्द के सम्बन्ध में थोड़े बहुत अंतर के साथ कही जा सकती है । [1]

इस विवाद से छुटकारा पाने का उपाय यही है कि, "टायलर" द्वारा स्वीकृति संस्कृति की व्यापकता को स्वीकार कर लिया जाय । "टायलर" इस (संस्कृति) वह जटिल इकाई मानते हैं, जिसके अन्तर्गत, ज्ञान, विश्वास, कला आचार विधि रीति और अन्य वे क्षमतायें और अभ्यास सम्मिलित हैं, जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है ।" इस प्रकार वे प्रतिपादित करते हैं कि सामाजिक परम्परा से एकत्रित चितन, व्यवहार और अनुभव अर्थात् मानसिक और क्रियात्मक व्यवहार समस्त रीतियों और रिवाजों का एक रूप है ।

"मैलिनोवस्की" ने जो संस्कृति की परिभाषा दी है, वह उनके पूर्ववर्ती मानव वैज्ञानिकों की विचारधारा से भिन्न होते हुए भी "टायलर" की परिभाषा से बहुत भिन्न नहीं है । संस्कृति के अन्तर्गत वंशगत, शिल्प, तथ्यों वस्तुओं, तकनीकी प्रक्रियाओं, धारणाओं, अभ्यासों तथा मूल्यों का समावेश हो जाता है ।

वस्तुतः मानव के विचार प्रयोजन और मूल्य ही उसके क्रियात्मक व्यवहारों और उपलब्धियों का रूप ग्रहण करते हैं । अतः संस्कृति के दो भागों में विभक्त कर देखने की आवश्यकता है । व्यक्त और अव्यक्त, आन्तरिक और बाह्य, व्यक्त और बाह्य, संस्कृति रीतियों, प्रथाओं, आचारों, कलाओं और विभिन्न प्रकार के शिल्पों तथा तथ्यों की समष्टि है । तो अव्यक्त और आन्तरिक शक्ति इन रूपों में मूर्त होने वाले मूल्यों और प्रयोजनों का समाहार है । [2]

इस प्रकार संस्कृति मानव समाज की सबसे बड़ी वास्तविकता होती है । इसी के माध्यम से मनुष्य परिवेश के साथ अपना समायोजन करता है । इस संस्कृति का वास्तविक अनुभव मनुष्य को तभी होता है, जब वह अपने से पृथक् संस्कृतियों के सम्पर्क में आता है । हर संस्कृति का अपना विशिष्ट चरित्र होता है और वह उसे दूसरी संस्कृति से पृथक् कर देता है ।

1 लोक साहित्य एवं संस्कृति : डॉ० दिनेश्वर प्रसाद : पृष्ठ सं० — 83

2 वही ————— वही ————— पृष्ठ सं० — 83

ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास तथा संस्कृति-बोध की समस्या वस्तुतः वातावरण निर्माण तथा किसी विशेष ऐतिहासिक काल की सभ्यता, रीति-रिवाज, खान-पान, वेश-भूषा, जीवन पद्धति, रहन-सहन, सामाजिक राजनैतिक, धार्मिक स्थिति तथा उस काल की जनजीवन का ऐतिहासिक स्वरूप ही ऐतिहासिक वातावरण है। वास्तव में ऐतिहासिक वातावरण ही वह तत्व है, जो किसी भी उपन्यास को अन्य उपन्यास प्रकारों से अलग करके ऐतिहासिक उपन्यास के पद पर प्रतिष्ठित करता है और इतिहास की गरिमा प्रदान करता है। मात्र तिथियों के उल्लेख और ऐतिहासिक पात्रों के नाम का समावेश कर देने से ही कोई उपन्यास ऐतिहासिक नहीं बन सकता। ऐतिहासिक उपन्यास के लिए पहली शर्त है कि उसका वातावरण उसका परिवेश, उसकी वह आधारभूमि ऐतिहासिक हो, जिसमें घटनाएँ घटती हैं, और पात्र विहार करते हैं। यदि किसी उपन्यास में इस शर्त को पूरा करने का लक्ष्य नहीं है, तो ख्याति ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों के होने के बावजूद भी सही माने में ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है और चाहे जो कुछ हो, अतएव ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए यह अति आवश्यक है कि वह अतीत का चित्रण अपने सम-सामयिक विश्व से भिन्न रूप में करें, और उस अतीत के विश्व के किसी विशिष्ट मार्ग का आलेखन तथा प्रसिद्ध जन-घटनाओं की किसी विशिष्ट धारा का परिमार्गण करने की अपेक्षा उसके सम्पूर्ण वैशिष्ट्य और रंगीनियों को प्रदर्शित करे। इसके लिए सूक्ष्मता, यथातथ्यता तथा कालानुक्रम से घटनाओं का वर्णन एवं महान राजनैतिक घटनाओं के प्रति दृढ़ रहने की अपेक्षा अतीत युग के आत्मा की अभिव्यक्ति करने तथा उसके विचार सारणियों एवं जीवन पद्धति को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने की बात अधिक महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है, वह है सश्लेषणात्मक ढंग से युग को पकड़ना, ससार के प्रति युग की दृष्टि तथा जीवन आस्था एवं अनुभव की विशिष्टताओं की प्रस्तुति अपेक्षाकृत घटित घटनाओं के पुनर्कथन के माध्यम से हो। अर्थात् किसी सुदूर अतीत काल की ओर दृष्टिपात करते समय उसे विभिन्न जीवन स्वरों और उनके सम्बन्धों को नहीं देखना चाहिए, वरन् जीवन की सम्पूर्ण स्वर संगति को ही पकड़ने का लक्ष्य रखना चाहिए तथा उसका मूल्यांकन तथ्यों एवं घटनाओं की राशि के रूप में न कर एक विशिष्ट जीवन प्रवाह या जीवन दशा के रूप में करना चाहिए। वह घटनाओं की परिगणना कर सकता है, उनका वर्णन तथा टीका टिप्पणी भी कर सकता है। किन्तु उनकी कला का वास्तविक इस बात में निहित है कि वह युग की आत्मा को प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखत है। इस प्रकार जब वह वर्णन करने लगता है, तब ज्ञात होता है कि युग स्वयं उसकी योजना में सम्मिलित है और अपने वातावरण में ही अपने आपको प्रस्तुत कर रहा है।

इतिहास के विभिन्न युगों का अपना निजी परिवेश होता है । जैसे—‘वैदिक युग’, ‘बौद्ध युग’, ‘मध्ययुग’, ‘मुस्लिम काल’ आदि । किन्तु वह इतिहास के साथ पैर मिलाकर गतिशील नहीं होता और न मात्र युग अथवा काल से सम्बद्ध होता है । देशों और अचलों का भी अपना वातावरण होता है, और उनमें कुछ ऐसे विशिष्ट तत्व होते हैं, जो उन्हें अन्यो से अलग करते हैं । उदाहरण के लिए— “बुन्देलखण्ड अथवा गुजरात, तथा स्काटलैण्ड या हाईलैण्ड” का वातावरण वही नहीं था, जो बौद्ध कालीन पाटलीपुत्र का वातावरण था । वर्माजी का बुन्देलखण्डी जीवन अपने परिवेश के साथ ही सम्मुख आता है । ये ऐसे निर्धारित क्षेत्र हैं जो मनुष्य के जीवन को घेरते हैं और मात्र इनमें विशिष्टता ही नहीं होती, वरन् इनके अपने निज के चरित्र भी होते हैं और वे महज एक दूसरे के ‘रूपान्तरण’ मात्र नहीं होते हैं । प्रत्येक क्षेत्र में अपने आप में नवीन चित्र होता है और विश्व की ओर से देखने की उसकी अपनी विशिष्ट पद्धति होती है । परिवेश किसी एक भू-भाग से सम्बद्ध होता है जो अपने में एक जीवन होता है, पहचान होता है और एक ऐसा विशिष्ट संश्लेषण होता है, जिसकी एक ~~रूप~~ एक अलग विश्व का निर्माण करती है ।

इतिहास को “रूपान्तरण” करने के सदर्भ में यह समस्या भी आती है कि उसमें इतिहास और कल्पना का कैसा सामंजस्य रहे, जिससे कृति अपनी कलात्मक संरचना में उत्कृष्ट हो सके । दूसरे शब्दों में उसे यूँ कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासकार वस्तु, पात्र और वातावरण के चुनाव में इस सीमा तक इतिहास का अनुगमन करे और कहां तक अपने स्वतंत्र कल्पना का प्रयोग करे । यह प्रश्न ऐसा है, जिसके लिए कोई नियम अथवा कोई सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता । वस्तुतः इतिहास और कल्पना के सामंजस्य की बात बहुत कुछ उस इतिहास और पृष्ठभूमि पर निर्भर है, जिसका रूपान्तरण किया जाता है । यदि इतिहास की जानकारी अधिक है तो कल्पना के लिए स्थान कम रह जाता है, किन्तु इतिहास कम ज्ञात है तो कल्पना के प्रयोग की सम्भावनाएं अधिक रहती हैं । इतिहास और कल्पना के सामंजस्य के सम्बन्ध में उपन्यासकार पृन्दावन लाल वर्मा का यह कथन है— “जहां तक सच्चा इतिहास प्राप्त हो उसके बिना किसी हेर फेर के ज्यों का त्यों रखा जाय । जहां इतिहास अस्पष्ट या अप्राप्त है, श्रृंखला मिलानी है अथवा प्रधान पात्र के चरित्र आगे चलाने या उभारने के लिए गौण पात्रों की आवश्यकता है, वहां आधुनिक मानव जीवन के जीवित पात्रों का मेल अपनी कल्पना शक्ति के सहारे मिला लेना चाहिए समय बदल सकता है, मानव स्वभाव वहीं रहेगा ।”

इस सम्बन्ध में ‘वर्माजी’ का दृष्टिकोण पुनः यह व्याख्या करता है कि “इतिहास के आधार पर उपन्यास लिखने वाले भी अपना दृष्टिकोण रखता है, परन्तु वह इतिहास लिखने वाले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र है । वह चाहे तो केवल युद्धों की मारकाट, राजनीतिक चालों की दौड़धूप,

किसी प्रेम कहानी से जोड़कर उपन्यास को घटना प्रधान कर सकता है । या चाहे तो मनोविज्ञान की विश्लेषण की सहायता से कल्पना रचित घटनाओं को पूर्ण विश्वसनीय बना सकता है । परन्तु यह प्रयत्न सत्य और सुंदर की परिधि में ही बंद रहता है । जब तक वह शिव के क्षेत्र में कल्पना को न दौड़ाए उसका परिश्रम उतना सराहनीय नहीं हो सकता ।....जिन स्थलों पर इतिहास का प्रकाश नहीं पड़ सकता है, उनका कल्पना द्वारा सृजन करके उपन्यास लेखक भूली हुई या खोई हुई सच्चाईयों का निर्माण करता है । उनमें वही चमक धमक आ जाती है, जो इतिहास के जाने माने तथ्यों में अवश्यमेव होती है । पर शर्त यह है कि उन तथ्यों या परम्पराओं को तास के पत्तों का महल, या क्लब घर न बना दिया जाय ।

प्राचीन हिन्दू काल पर उपन्यास लिखते समय संस्कृति प्रधान भाषा का प्रयोग ही समीचीन और संस्कृति बोध के लिए उपयुक्त होगा । यदि ऐतिहासिक परिवेश को उपस्थिति करने के लिए उपन्यासकार को सांस्कृतिक इतिहास का गंभीर ज्ञान होना चाहिए और किसी युग की रीति-नीति, रहन-सहन, आचार-विचार, आनंद-प्रमोद, धर्म-दर्शन, काव्यकला आदि का सम्यक ऐतिहासिक ज्ञान होना आवश्यक है । यदि कोई उपन्यासकार मुगल सम्राटों को वर्तमान वेशभूषा में चित्रित करे अथवा उनके अंतःपुरों में आज की सी सजावट दिखाये तो यह वातावरण का दोष कहा जायेगा, क्योंकि विभिन्न युग में जनरुचि भिन्न-भिन्न होती है । अतएव उपन्यास में संस्कृति के रूपान्तरण के लिए उस परिवेश का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए ।

उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उपन्यासों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूपांतरण की प्रक्रिया पर उपन्यासकार को विशेष सावधानी रखते हुए अपने उपन्यासों का सृजन करना चाहिए, ताकि वह किसी आलोचक के द्वारा अंतर्द्वन्द्व व हसी-मजाक का पात्र न बन सके और उसकी कलाकृति की सर्वांगीण सराहना का आधार प्राप्त हो सके ।

(घ)

उपन्यास में इतिहास के यथार्थ एवं रोमांस के औपन्यासिक प्रयोग की सार्थकता

ऐतिहासिक तथ्यों के प्रयोग के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यास को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास और दूसरा इतिहासाश्रित उपन्यास। शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास से प्रायः यह अर्थ लगाया जाता है कि उसमें इतिहास को उसकी सारी सच्चाइयों के साथ यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। किन्तु यदि उपन्यासकार भी इतिहासकार की भाँति अनेक बीती हुई घटनाओं, मृत पात्रों तथा वस्तुओं को उनके स्थूल और यथातथ्य रूप में उपन्यास में चित्रित करता है तो वह मात्र नीरस इतिहास बन कर रह जाता है, किसी व्यापक और मानवीय सत्य को उद्घाटित नहीं कर पाता है। इतनी बात अवश्य है कि इस प्रकार के उपन्यास में कल्पना की स्वच्छन्द उड़ान के लिए अवकाश बहुत ही कम होता है। जिसमें औपन्यासिक कुतूहलता का अभाव सा पाया जाता है। वृन्दावन लाल वर्मा का “झांसी की रानी” उपन्यास इसी प्रकार का ऐतिहासिक उपन्यास है। यद्यपि वह झांसी की रानी लक्ष्मी बाई में उनका ऐतिहासिक जीवन चरित्त ही है, फिर भी लेखक ने उसकी औपन्यासिकता की यथाशक्ति बचाने का प्रयास किया है।

जबकि “इतिहासाश्रित” उपन्यासकार उपर्युक्त नियमों का उतनी कड़ाई से पालन नहीं करता है। उसे कल्पना करने की पूरी छूट मिलती है, डॉ० “त्रिभुवन सिंह” के कथनानुसार — : “ऐतिहासिक सगति की रक्षा करते हुए उपन्यासकार जब कल्पना की सहायता से अतीत के वर्तमान हित में चित्रित करते हैं अथवा उन घटनाओं, पात्रों, एवं परिस्थिति को सजीव रूप में उपस्थित करते हैं। जो किन्हीं कारणों से इतिहासकारों को आकर्षित नहीं कर सकी थी पर इतिहास निर्माण अथवा युगीन चेतना के साथ उनकी महत्त्वपूर्ण योग रहा है। तो इतिहासाश्रित उपन्यासों की सृष्टि होती है। इस वर्ग के कुछ उपन्यासकार इतिहास के कुछ प्रमुख पात्रों या घटनाओं को ही ग्रहण कर शेष तथ्यों को अपनी कल्पना के बल पर इतिहास के संदर्भ में चित्रित करते हैं। और कुछ पात्रों या घटनाओं को अपनी कल्पना से निर्मित करके केवल ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत करते हैं। किन्तु उसके कल्पित पात्र या घटनाएं ऐतिहासिक संगति की उपेक्षा नहीं करती।

एक सच्चा ऐतिहासिक उपन्यासकार जो अपने युग की नाड़ी की गति पहचानता है। वह इतिहास के नवीन सदर्भों को उपस्थित करता है, और वे नवीन संदर्भ इतिहास के मूल तथ्यों को वर्तमान जीवन के साथ सम्बद्ध कर देते हैं। वह चाहे इतिहास की तमाम घटनाओं और पात्रों को

ले या कुछ ही पात्रो या घटनाओ को या केवल वातावरण को यदि वह कलाकार है। तो उसके उद्देश्य में अन्तर नहीं पड़ता है। वह इन सब का निर्माण बड़े ही ढंग से करेगा कि वर्तमान जीवन के प्रश्न और मानव मूल्य मुखर हो जाएं इस तरह “इतिहासाश्रित” उपन्यास सा कल्पना प्रधान उपन्यास में “आचार्य चतुरसेन” की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने उपन्यास “वैशाली की नगर वधू”, “वयम् रक्षामः”, “सोमनाथ” आदि उपन्यास घटनाओं को लेकर स्वतन्त्र रूप से कल्पना का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में कल्पना के माध्यम से पात्रों में विचित्र रंग भर देते हैं। और प्रत्येक पात्र इतिहास की घटनाओं में इतिहास सम्मत् हो जाता है।

वैसे तो कल्पना के बिना कोई भी साहित्यिक कृति नहीं रची जा सकती परन्तु यहाँ कल्पना से अभिप्राय उन्मुक्त कल्पना विलास या स्वच्छन्द कल्पना से है। जिसके पैर यथार्थ की भूमि पर टिके हैं। विषय की दृष्टि से ‘सामाजिक’, ‘राजीनितिक’, ‘ऐतिहासिक’, ‘वैज्ञानिक’ और ‘मनोवैज्ञानिक’ उपन्यास लिखे जाते रहे हैं। शैली या कथा की दृष्टि से वर्णनात्मक नाटकीय, पूर्ण दीप्ति पद्धति, पर लिखे गये हैं आत्म कथानक, कलात्मक और डायरी शैली में लिखे गये उपन्यास होते हैं। दूसरी तरफ उपन्यासों में ‘रोमांस’ की ठीक-ठीक अभी परिभाषा नहीं दी गयी है। ‘द इंग्लिश नॉवेल’ के लेखक ‘जार्ज सेनिट्स’ का इस संबंध में मत है— ‘रोमांस का मूल स्वयं एक अत्यन्त विवादास्पद विषय है। अथवा कम से कम यह एक ऐसा विषय है। जिस पर समझदार भस्तिष्क शायद ही अधिक सिर खपाने की चिन्ता करे।’ [1]

अंग्रेजी साहित्य के आरम्भिक दिनों में रोमांस शब्द रोमांस भाषा से अनूदित साहस तथा प्रेम की आदर्शात्मक पद्य—कथाओं के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद अंग्रेजी की क्लासिकल कहानियों के लिए भी रोमांस शब्द का प्रयोग होने लगा। तदुपरान्त स्वतन्त्र काल्पनिक, अतिरंजनापूर्ण प्रेम कथाओं और साहसिक कथाओं को रोमांस नाम से अभिहित किया गया है।

रोमांस में कल्पना का अत्याधिक प्रयोग जीवन का असामान्य चित्त और उत्तेजना की प्रवृत्ति ही मुख्य है। उसमें “चरित्त चित्रण” और “यथार्थ” के महत्व को नहीं दिया जाता है।

The romance gives greater freedom to the imagination deals with more unusual aspect of life .

रोमांस लेखक आश्चर्यमयी उद्देगपूर्ण घटनाओं को अपने कथानक के लिए चुनता है। उसमें कथा के लिए कथा कही जाती है। अतः उसका बल चरित्र—चित्रण पर कम रहता है। प्रचंड उद्देग लाने के लिए वह एक और साहसिक कर्म, जीवन, अपूर्व शौर्य बलिदान के प्रसंगों को अवतरित करता है। तो दूसरी ओर उसमें अपने कल्पना विलास द्वारा प्रेम की सुषुप्ति वातावरण उत्पन्न करता है। भारत में ये दोनों प्रवृत्तियाँ मिलकर क्षत्रिय प्रवृत्ति कही जा सकती हैं। क्योंकि

मध्यकाल में क्षत्रिय जाति के लोग एक ओर अपने साहस शौर्य तथा दूसरी ओर बलिदान के लिए विख्यात थे तो दूसरी तरफ अपनी अदम्य प्रणय पिपासा एवं प्रेम भाव के लिए । उनके पुरुषार्थ शौर्य की उदारता तथा परोपकार की भावना से अनुप्राणित रहता है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों की प्रधानता “जार्ज सेनिट्स” ने प्रेम और सौंदर्य के बारे में बहुत कुछ कहा है। उसने आगे चल कर एक बात और कही “एक अच्छे रोमांस के लिएआपको गद्य तथा काव्य को मिलाना होगा।”

“सेनिट्स” के उपयुक्त वचनों से स्पष्ट है कि एक ओर जीवट तथा शौर्य होना चाहिए । कठिन से कठिन दूर्ध्व सकट की स्थितियों का चित्रण होना चाहिए । दूसरी तरफ उसमें प्रेम का स्पन्दन होना चाहिए । शौर्योदारता का एक रूप है अबलात्राण संकटग्रस्त असहाय और निरवलम्ब नारी का परित्राण उसे अनीति और अत्याचार के पास से मुक्त करना है । इसके लिए जीवट और प्राक्रम की आवश्यकता है । दूसरी ओर संकट मुक्त नारी का अपने त्रात्रा, मोक्षदाता, पौरुष, और प्राक्रम युक्त पुरुष के प्रति अनुरुक्त होना स्वाभाविक ही है । अतः रोमांस में शौर्य के साथ-साथ प्रेम का प्रवेश हो जाता है । जीवट और शौर्य के वातावरण में उदात्त प्रेम व्याप्त हो जाता है। [1]

उपर्युक्त रोमांस विवरण के बाद ‘यथार्थ’ और ‘रोमांस’ में भिन्नता स्पष्ट हो जाती है । रोमांस के अतिरिक्त ‘यथार्थवादी’, ‘कलाकार’, ‘यथार्थवाद’ में वस्तुओं का सच्चा विवरण देने की कोशिश करता है । यथार्थवादी उपन्यासकार मूलतः जीवन के यथार्थ चित्रण को महत्व देता है, जिसे हम फोटोग्राफी चित्रण भी कह सकते हैं । जिसमें जीवन के सत्-असत् दोनों पक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, किन्तु सामान्यतः यह देखा जाता है कि यथार्थ के नाम पर जीवन के जुगुप्सित घृणित पक्ष को अधिक उभार दिया जाता है । यहीं से कलाकार आदर्शवाद का विरोधी बन जाता है । यथार्थवाद आदर्शवादिता का विरोधी होने के कारण कल्पनातिशय को स्वीकार नहीं करता किन्तु यथार्थ के नाम पर उससे यह आशा की जाती है कि वह जीवन के दुर्बलताओं, सबलताओं दोनों का चित्रण करते हुए स्वस्थ और सुंदर कथा के निर्माण में योगदान दे सकें ।

मार्क्सवाद वर्तमान युग में वैज्ञानिक यथार्थवाद नाम से अभिहित होता है । मार्क्सवादी साहित्य “कल्पना और आदर्श” को न अपनाकर ठोस यथार्थ को अपनाकर चलता है । मार्क्सवादी साहित्य का सम्बन्ध ऐतिहासिक विकास से मानते हैं, जो एक यथार्थ वस्तु है, ‘मार्क्सवाद’ और ‘यथार्थवाद’ के पूंजीवाद में भी अंतर है । ‘पूंजीवादी यथार्थ’ सीमित और रूढ़िवादी है । जबकि ‘मार्क्सवादी यथार्थ’ असीम और विकासशील है। मार्क्सवादी जिस यथार्थ का चित्रण करता है, वह दलगत राजनीतिक दृष्टि पर निर्भर न होकर उसके अपने दृष्टिकोण और निरीक्षण शक्ति पर निर्भर करता है । ‘यथार्थवादी’ साहित्यकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह मार्क्सवाद में ही

उसका विश्वास हो । मार्क्सवाद से प्रभावित हुए बिना भी वह यथार्थ का सफल चित्रण कर सकता है ।

कभी-कभी कुछ लोग "प्रकृतिवाद" को यथार्थवाद का ही रूप समझते हैं । जबकि 'प्रकृतिवाद यथार्थवादी' से भिन्न है । 'प्रकृतिवाद' का मतलब मनुष्य को प्रकृति के धरातल पर लाकर प्रस्तुत कर अन्य प्राणियों के समक्ष उसे लाकर खड़ा कर देता है । प्रकृतिवादी लेखक मनुष्य को काम, क्रोध आदि विकारों से भरा हुआ समझता है । उसके यही विकारों को प्रकट करने वाली प्रवृत्तियों का खुलकर वर्णन करता है, जबकि यथार्थवादी लेखक ठीक इसी रूप में मनुष्य को नहीं स्वीकारता किन्तु वह मनुष्य की भावनाओं और विचारों का अंकन करते-करते कभी-कभी प्रकृतिवादी धरातल को अपना लेता है । जबकि प्रकृतिवादी 'मानवतावाद' का विरोधी है, और यथार्थवाद समग्र रूप से मानवतावाद का विरोध नहीं करता, कभी कभी ही उसके विरोध में चला जाता है । [1]

इसलिए आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री जी' को प्रकृतिवादी उपन्यासकार की सजा दे दी जाती है । जो विशेषता उनके उपन्यासों में देखने को मिलती है, उस पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि शास्त्री जी पूर्ण रूप से प्रकृतिवाद से प्रभावित नहीं लगते हैं । शास्त्री जी 'यथार्थवाद', 'प्रकृतिवाद', 'आदर्शवाद', 'अंतश्चेतनावाद', 'कल्पनावाद' एवं 'रोमांसवाद' सभी कुछ में मर्मज्ञ दिखाई पड़ते हैं । शास्त्री जी की अंतश्चेतना प्रवृत्ति उनके उपन्यास "पत्थर युग के दो बूत" में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है । "अंतश्चेतना यथार्थवाद" से भिन्न और व्यक्ति के अंतर्मुखी यथार्थ को साहित्य का प्रेरक तत्व स्वीकार करता है और उसी के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन करता है । पर व्यक्ति के मानसिक यथार्थ का अंकन उसे परिवेश से पृथक् करके नहीं कर सकता है ।

एक बार फिर हम रोमांस की सार्थकता पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि रोमांस के जो तत्व हैं— कल्पना का रम्य विलास, जीवन का असमान चित्रण, उद्देग, जीवट और प्रणय, काव्यमय अनुभूति और प्रकृति अनगढ़ रूप का चित्रांकन होता है । यद्यपि, 'सेनिट्स' ने उपन्यास और रोमांस को अलग नहीं माना है । रोमांस तथा उपन्यास में घटनाओं की कहानी तथा चरित्र और अभिप्राय की कहानी का पृथक्करण एक भूल है । इतिहास और तात्त्विक विवेचन इस बात का स्पष्ट संकेत करते हैं, कि दोनों दो अलग विधाएँ हैं । यह दूसरी बात है कि उनमें घनिष्ट सम्बन्ध होता है ।

रोमांस का प्राणतत्व कल्पना विलास है । इसके विपरीत उपन्यास में साधारण जीवन की अभिव्यक्ति और विश्वसनीय परिस्थितियों के चित्रण पर बल दिया जाता है । यदि रोमांस में कल्पना का प्राधान्य होता है तो उपन्यास में वास्तविक जीवन का चित्र उरेहा जाता है, यदि

इस प्रकार “क्लारा” के उपयुक्त विचारों के सामान ही “क्रास” का विचार है कि—
 “उपन्यास को वास्तविक जीवन का स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करने वाली तथा रोमास को अतिरंजना
 द्वारा जीवन का अद्भुत, काल्पनिक रूप प्रस्तुत करने वाली साहित्यिक विधा बताया है ।”

“चेवली” भी यही कहते हैं कि रोमांस शब्द का व्यवहार उन रचनाओं के लिए होता है, जिनमें प्रेक्षण के ऊपर कल्पना का शासन पाया जाता है और उपन्यास में सर्व सामान्य का प्रतिदिन का जीवन रहता है । रोमांस में नाटिकीयता कम होती है और वर्णानात्मक पक्ष में काव्यमयता बड़ी चढ़ी होती है । जबकि उपन्यास में यथार्थ में अधिक बल होने के कारण काव्यमयता का तत्व नगण्य हो जाता है । इस तरह कहा जा सकता है कि उपन्यास और रोमांस वस्तुतः दो भिन्न विधायें हैं, परन्तु जिस रचना में यथार्थ और अद्भुत का समिश्रण हो अथवा यथार्थ की भूमि पर कल्पना और काव्यमयता का प्रसाद खड़ा किया गया हो तो उसे “रोमांटिक उपन्यास” (Romantic Novel) कह सकते हैं । यदि उपन्यास का आधार ऐतिहासिक हो अर्थात् उसके पात्र और प्रसंग ~~अज्ञात~~ ^{अज्ञात} वरण और घटनाये इतिहास सम्मत हों तो ऐसी रचनाओं को “ऐतिहासिक रोमांस” (Historical Novel) कहा जाता है । [2]

ऐतिहासिक उपन्यास को भी विभिन्न दृष्टिकोण से अनेक वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। “युग प्रतिनिधि उपन्यास” जिसमें इतिहास के विस्तृत युग का चित्र उभारने की कोशिश की जाती है, पर लेखक का दृष्टिकोण अपना ही रहता है। ‘शास्त्री जी’ का उपन्यास इसी तरह का है। दूसरा “व्यक्ति प्रतिनिधि उपन्यास” होता है, इस उपन्यास में विस्मृत ऐतिहासिक व्यक्तियों का कल्पनात्मक वर्णन किया जाता है। जैसे— प्रसाद जी का “इरावती” उपन्यास जो अधूरा है। “अति रंजनकारी उपन्यास” में ऐतिहासिक घटनायें व पात्रों का समावेश किया जाता है। जिसका उल्लेख इतिहास में मिलता है, पर उन्हें अतिरंजित और विषद रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

चौथे प्रकार “विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास” होता है । जिसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता है । इतिहास का ज्ञान प्रदान करना भ्रातियों का निवारण करना होता है । प्रायः समझा जाता है कि उपन्यास भ्रांति फैलाते हैं, पर ऐतिहासिक उपन्यास भ्रातियों का निराकरण करता है । इसके लिए वह नई टेक्निक अपनाता है । परिशिष्ट तथा पाद टिप्पणियों का तो वह आश्रय लेता

1 हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यास और मृगनयनी : डॉ० शांति स्वरूप गुप्त
2 वही ————— वही —————

पृष्ठ सं० - 19
पृष्ठ सं० - 20

ही है, साथ ही अपनी कल्पना की वलगा को भी नियंत्रित करता है । उसके लिए साध्य इतिहास है, और उस साध्य तक पहुंचने का साधन उपन्यास है ।

जबकि “ऐतिहासिक रोमांस” लेखक का दावा यह होता है कि— “उसने वस्तु और पात्र इतिहास से लिये हैं । पर यह कभी दावा नहीं करता कि जो कुछ वह लिख रहा है, वह भले ही इतिहास न हो पर इतिहास की प्रामाणिकता रखता है । ऐतिहासिक उपन्यास में एक स्वच्छद कल्पना, रचना को स्थान मिलता है, जबकि उपन्यास में नहीं ।” इन शब्दों से स्पष्ट है कि रोमांस में ऐतिहासिक आधार नाम मात्र का होता है । उसमें कल्पना का विलास अधिक होता है ।

अतः उपर्युक्त विवेचन को देखकर निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि काव्यमय अनुभूति रोमांस का एक गुण है, जो विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों में प्रायः नहीं पाया जाता है । इस काव्यमय अनुभूति के कारण ही ऐतिहासिक रोमांस लेखक एक ओर मधुर प्रणय सम्बन्धों का चित्रण करता है, तो दूसरी ओर प्रकृति के मंजुल मनोरम रूप का जिसमें रोमानी आत्मा झलकती है, का चित्रण भी करता है । एक ओर वह त्याग और बलिदान के प्रसंगों द्वारा पाठक के हृदय को करुणाद्र एव द्रवित करता है, तो दूसरी ओर प्राचीन खण्डहरो एव भगनावेशों को देखकर जो पीड़ा का भाव उसके मन में अकुरित होता है, उसे भी अपनी रचनाओं में सगुम्फित करता है करता है । विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास में काव्यमय अनुभूति के स्थान पर बौद्धिक अभिप्राय का प्राधान्य रहता है । उसका लेखक तर्क, प्रमाण, युक्तियों आदि का आश्रय लेकर रचना को बौद्धिक अधिक : तथा काव्यमय कम बनाता है । यही कारण है कि विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास में उपन्यास रस शुष्क ऐतिहासिक आच्छादन से भर उठता है । ऐसी रचना पाठक को अधिक रमा देती है । इस बौद्धिकता और वैज्ञानिक संनिकटता के कारण कहीं-कहीं पाठक ऊबने लगता है । इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि वृन्दावन लाल वर्मा का “झांसी की रानी” विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है तो “मृगनयनी” एक ऐतिहासिक रोमांस है । साथ में शास्त्री जी का “सहयाद्रि की चट्टाने” और “आलमगीर” विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है तो उनका “वैशाली की नगरवधू” एक ऐतिहासिक रोमांस है । [1]

वर्माजी और शास्त्री जी के अनेक उपन्यास रोमांस के कोटि में परिगणित किये जाते हैं । वर्मा और शास्त्री जी रोमांस लेखक भी हैं तो शुद्ध ऐतिहासिक लेखन से भी पीछे नहीं हैं । वर्माजी का ‘मृगनयनी’ को अच्छे रोमांस के रूप में ख्याति मिली है । इसमें ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर और मृगनयनी की रूमानी कथा है, तो शास्त्री जी के ‘वैशाली के नगरवधू’ में ‘आम्रपाली’ और ‘हर्षदेव’ के मार्मिक ‘रूमानी कथा’ का चित्रण है । वर्माजी का मत है कि ऐतिहासिक उपन्यास केवल मनोरंजक का साधन नहीं होना चाहिए । उसका लक्ष्य कुछ अधिक महान होना

चाहिए । ऐतिहासिक उपन्यासकार अपने साहित्य द्वारा खासी समाज की सेवा कर सकता है । मनोरंजन के अतिरिक्त वह कुछ और भी दे सकता है, परन्तु मेरी अडिग धारणा है कि इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है ।

અધ્યાય - દ્વિતીય

अध्याय-2

वृन्दावन लाल वर्मा : व्यक्तित्व और कृतित्व

1. व्यक्तित्व :-

प्रत्येक साहित्यकार का व्यक्तित्व एवं कृतित्व परस्पर सापेक्ष होता है। साहित्यकार का व्यक्तित्व उसके कृतित्व में प्रतिबिम्बित होता है। 'वृन्दावन लाल वर्मा' का व्यक्तित्व भी उनके साहित्य में पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ है। वर्माजी एक 'मानवतावादी' उपन्यासकार थे। उनके उपन्यासों में जनसाधारण के प्रति सच्ची 'सहानुभूति' एवं 'सवेदना' थी। जन साधारण के प्रति उनका यह जगाव उनके उपन्यासों स्पष्ट रूप से झलकता है।

एक साहित्यकार के व्यक्तित्व का निर्माण स्वतः ही नहीं हो जाता है। उसके व्यक्तित्व निर्माण में उसके संस्कारों, परिस्थितियों, परम्पराओं एवं लोक व्यक्तियों का हाथ होता है। वृन्दावनलाल वर्मा के व्यक्तित्व निर्माण में भी उनके संस्कारों, परिस्थितियों, परम्पराओं व्यक्तियों और पुस्तकों के प्रभाव एवं प्रेरणा का विशेष योगदान था।

वर्माजी का वंश जाति से कायस्थ एवं कर्म से क्षत्रिय रहा है। उनके पूर्वज महाराज छत्रसाल के सैनिक थे। प्रपितामह 'आनन्दराय' मराठों के दीवान तथा फौजदार थे। वे सन् 1857 में 'झांसी की रानी' के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गये थे।

वर्माजी का जन्म 9 जनवरी सन् 1889 को 'मऊरानीपुर' (झांसी) में हुआ था। उनके पिता का नाम 'श्री अयोध्या प्रसाद' तथा माता का नाम 'श्रीमती सवरानी' था।

वर्माजी की प्रारम्भिक शिक्षा उनके चाचा 'बिहारीलाल' के साथ रहकर 'ललितपुर' में हुई थी। वहां से उन्होंने मिडिल पास किया था चाचा की मृत्यु पश्चात् उन्होंने झांसी में रहकर मैट्रिक पास किया था। उसके बाद उन्होंने मुहरीरी तथा उसे छोड़कर जंगल-विभाग में नौकरी कर ली थी। इसी बीच आप 'मार्क्स', 'ड्यूमा' आदि पाश्चात्य विद्वानों की कृतियों का अध्ययन करते रहे। उन्होंने 'टॉड' का राजस्थान पढ़ा था 'सैम्यूल स्माइल्स' की 'सेल्फ हेल्प' तथा 'केरेक्टर' नामक पुस्तकें पढ़कर आप के अन्दर क्रान्ति की भावना जागृत हुई। फलस्वरूप आपने जंगल-विभाग की नौकरी भी छोड़ दी। उसके पश्चात् माँ के आश्वासन और सहयोग से विकटोरिया कालेज, ग्वालियर से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा सन् 1913 में आगरा कालेज, आगरा में एल0 एल0 बी0 की पढ़ाई के लिए प्रवेश किया और उसमें फेल होकर अन्त में उसे पास कर लिया।

वर्माजी पर अनेक व्यक्तियों, घटनाओं एवं पुस्तकों का प्रभाव पड़ा था। बचपन में माँ के पैसों की चोरी करने के बाद माँ की लाश से सम्बन्धित जो भयानक स्वप्न देखा था, उससे जीवन

मे कभी भी चोरी न करने का निश्चय किया। अपने चाचा के रिश्त न लेने की बात सुनकर उससे रिश्त न लेने की शिक्षा ली। जंगल-विभाग में नौकरी करते समय किताब पढ़ते रहने के कारण वहा के बाबू की हिदायत मन-मस्तिष्क में बस गयी। उससे कर्तव्य बुद्धि सजग हुई। करने का आशय यह है। कि वर्माजी के जीवन में अनेक ऐसे व्यक्ति आये, ऐसी घटनाएं घटी, जिन्होंने वर्माजी पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा था। उन सबका मिला-जुला असर वर्माजी के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हुआ था।

वर्माजी 'जिन्दादिल' इंसान थे। जमकर खाना, दण्ड-बैठक करना, कुश्ती लड़ना, लाठी चलाना, खूब घूमना, शिकार करना, तथा फुटबाल, हॉकी, एव क्रिकेट खेलने में उनका मन खूब रमता था। उन्हें घूमने एवं शिकार खेलने का विकट शौक था। इसके कारण कई बार उनके प्राण संकट में पड़ गये थे। लेकिन शौक फिर भी नहीं छूटा था। इसके अतिरिक्त उन्हें बागवानी करने का भी शौक था। इसके बाद उन्हें घर की पूजा खर्च करने के बाद 60-70 हजार रुपये भी कर्ज लेना पड़ा था। तथा 8-10 वर्ष का समय भी गंवाना पड़ा था। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक बचपन से ही था। 'ललितपुर' में रहने के समय उन्होंने 'भारत की दुर्दर्शा' एवं 'नीलदेवी' आदि नाटक तथा 'चन्द्रकान्ता' उपन्यास पढ़ डाले थे। सन् 1905 में उन्होंने अपने चाचा का अधूरा नाटक 'रामवनवास' पूरा कर लिया था।

वर्माजी अन्धविश्वासों, प्रथाओं, रूढ़ियों एवं प्राचीन दकियानूसी विचारों में विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें तर्क संगत रीति रिवाज, विश्वास एवं विचार मान्य थे। वर्माजी दहेज प्रथा के घोर विरोधी थे। वे हिन्दू समाज में व्याप्त ऊँच-नीच एवं छुआछूत को समाज विरोधी समझते थे।

वर्मा का परिवार सनातन धर्म में विश्वास रखता था। उनके घर में तुलसीकृत 'रामचरितमानस' का पाठ होता है। सन् 1906 से पूर्व वे सनातन धर्म में विश्वास करते थे, लेकिन उसके पश्चात् एक बार आर्य समाज के उपदेशक क प्रवचन सुनने से तथा 'सत्यार्थ प्रकाश' का गहरा अध्ययन करने से उनके धार्मिक विचारों में आकस्मिक परिवर्तन आ गया था। वे घोर आर्य समाजी हो गये थे। कुछ समय पश्चात् 'मार्क्स', 'चार्ल्स', 'दान्ते', एवं 'ह्यूगो' की पुस्तकें पढ़कर वे उनके सामूहिक प्रभाव से पक्के नास्तिक हो गये थे। वे सिर्फ इतना मानते थे कि इस विश्व की रचयिता कोई एक चेतनाशक्ति है। वे देवी देवताओं पर बिलकुल विश्वास नहीं करते थे।

वर्माजी सच्चे समाज सेवक थे। समाज-सेवा के लिए वे राजनीति से भी जुड़े थे। सन् 1913 में वे कानपुर से निकलने वाले पत्र 'प्रताप' के सम्पादक 'गणेश शंकर विद्यार्थी' के सम्पर्क में आये थे। उन्होंने पं० 'बद्रीनाथ भट्ट' तथा श्री 'मन्नन द्विवेदी' के साथ मिलकर 'गोलमालकारिणी सभा' का गठन किया था और तीनों व्यक्ति छद्म नाम से हास्य-व्यंग्य प्रधान निबन्ध लिखते थे।

सन् 1924 में वे 'सहकारिता आन्दोलन' से सक्रिय रूप से जुड़ गये थे। अंग्रेज भारतीय मजदूरों से बेगार कराते थे, वर्माजी ने सन् 1927 में इस बेगार प्रथा का विरोध किया था, जिसके लिए उन्हें झांसी के कलेक्टर की डांट-फटकार सुननी पड़ी थी। वे सन् 1936 से 1948 अप्रैल तक झांसी जिलाबोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। इस पद पर रहकर उन्होंने भ्रष्टाचार का दमन किया था।

वर्माजी ने अनेक उपन्यास, कहानी एवं नाटक लिखे थे। वे एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। उनकी इस साहित्य-सेवा एवं समाज-सेवा के लिए सरकार ने तथा विभिन्न संस्थाओं ने उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया था। भारत सरकार ने सन् 1965 में उन्हें 'पद्मभूषण' की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके अतिरिक्त उन्हें 'सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार' तथा उत्तर प्रदेश सरकार का 'हरजीमल डालमिया पुरस्कार' प्रदान किये गये थे। सन् 1958 में आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ने उन्हें 'डी० लिट' की उपाधि से तथा सन् 1965 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 'साहित्य वाचस्पति' की उपाधि से सम्मानित किया था। इस प्रकार साहित्य और समाज की सेवा करने वाले तथा बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस मूर्धन्य साहित्यकार का देहावसान 23 फरवरी, 1969 को हुआ था।

2. वर्माजी का कृतित्व:-

वर्माजी में बहुमुखी प्रतिभा थी। उन्होंने अनेक 'उपन्यास', 'कहानी संग्रह', 'नाटक', 'एकांकी', एवं 'स्फुट' रचनाएं लिखी थीं। हालांकि उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन नाटकों से प्रारम्भ किया था। लेकिन वे एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं:-

* उपन्यास:-

वर्माजी ने निम्नलिखित 26 उपन्यासों की रचना की — 1. कीचड़ और कमल, 2. देवगढ़ की मुस्कान, 3. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 4. माधवजी सिंधिया, 5. मृगनयनी, 6. अमरबेल, 7. महारानी दुर्गावती, 8. कचनार, 9. गढ़कुण्डार, 10. टूटे कांटे, 11. बिराटा की पद्मिनी, 12. भुवन विक्रम, 13. अचल कोई मेरा, 14. सोना, 15. आहत, 16. अहिल्याबाई, 17. कुण्डली, 18. संगम, 19. उदय-किरण, 20. रामगढ़ की रानी, 21. प्रत्यागत, 22. मुहासिबजू, 23. प्रेम की भेंट, 23. प्रेम की भेंट, 24. लगन, 25. कभी न कभी, 26. सोती आग,।

★ कहानी संग्रह:-

वर्माजी के कुल आठ कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, वे निम्नलिखित हैं:-

1. दबे पांव, 2. ऐतिहासिक कहानियां, 3. शरणागत, 4. कलाकार का घमण्ड, 5. मेढकी का ब्याह, 6. अगूठी का दान, 7. रश्मि-बन्ध, 8. तोषी, ।

★ नाटक:-

वर्माजी ने 15 महत्त्वपूर्ण नाटकों की रचना की थी। वे निम्नलिखित हैं:-

1. झांसी की रानी, (नाटक), 2. हंस मयूर, 3. पूर्व की ओर, 4. पूर्व की ओर, 5. ललित विक्रम, 6. केवट, 7. खिलौने की खोज, 8. नीलकण्ठ, 9. बीरबल, 10. फूलों की बोली, 11. बांस की फांस, 12. निस्तार, 13. मंगलसूत्र, 14. देखा-देखी, 15. चले-चलो ।

★ एकांकी:-

वर्माजी ने 7 एकांकी लिखे थे- :

1. कनेर, 2. काश्मीर का कांटा, 3. लो भाई पंचो लो, 4. पीले हाथ, 5. जहाँदारशाह, 6. तीन एकांकी, 7. सगुन, ।

★ स्फुट:-

वर्माजी ने 9 स्फुट रचनाएं की हैं:-

1. बुन्देलखण्ड के लोक गीत, 2. युद्ध के मोर्चे से (जीवनी) 3. 1857 के अमरवीर, 4. अपनी कहानी (आत्मकथा) 5. सरदार राने खों, 6. राष्ट्रीय ध्वज की आन, 7. गौरव गाथाएं, 8. एक दूसरे के लिए हैं हम, 9. भारत यह है (रिपोर्टाज)।

वर्माजी के उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय

हिन्दी जगत में वृन्दावनलाल वर्मा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने उपन्यासों के अतिरिक्त कहानी एवं नाटक भी लिखे हैं, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि एक उपन्यासकार के रूप में ही मिली है। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों के अलावा सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन लोग उन्हें ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ही जानते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:-

(क) वर्माजी ने कुल 26 उपन्यासों की रचना की थी, जिनमें से 15 ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तथा 11 सामाजिक उपन्यास हैं। सामाजिक उपन्यासों से ऐतिहासिक उपन्यासों की संख्या अधिक है।

(ख) वर्माजी का प्रथम उपन्यास 'गढ़कुण्डार' एक ऐतिहासिक उपन्यास है। उपन्यासकार का यह प्रथम प्रयास उसके हार्दिक रुझान को स्पष्ट करता है, जिसमें उसके इतिहास प्रसिद्ध पूर्वजों की वीरोचित कर्म करने की विच्छिन्न परम्परा को अविच्छिन्न बनाने की लालसा है।

(ग) वर्माजी ने ऐतिहासिक उपन्यासकारों की पूर्व परम्परा से किंचित हटकर भ्रामक एवं कपोल-कल्पित तथ्यों की अपेक्षा इतिहास सम्मत यथार्थ तथ्यों का चित्रण किया है, जिसमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

(घ) वर्माजी ने ऐतिहासिक उपन्यासों में स्वस्थ रोमांस का चित्रण किया है। उसमें नाम मात्र के लिए भी अश्लीलता नहीं है, जो ऐतिहासिक उपन्यासों की पूर्व परम्परा को देखते हुए सवर्था एक नया प्रयोग है।

विषय वस्तु के आधार पर उपन्यासों का वर्गीकरण :-

वर्ण्य-विषय के आधार पर वर्माजी के उपन्यासों को दो भगो में विभक्त किया जा सकता है- (1) ऐतिहासिक उपन्यास (2) सामाजिक उपन्यास।

1. ऐतिहासिक उपन्यास :-

वर्माजी ऐतिहासिक उपन्यास लिखने से पूर्व 'अश्रुमती' नाटक तथा ई0 मार्सडनकृत ' भारत का इतिहास' आदि कृतियों में लिखी गलत-सलत बातों को देखकर अत्यन्त क्षुब्ध हुए थे। उन्होंने भविष्य में इन पुस्तकों की कलाई खोलने का निश्चय किया था। उन्होंने 'वाल्टर स्कॉट' 'आइवैनहो' तथा 'टेलिस्मैन' और टॉड का 'राजस्थान' पढ़कर इतिहास सम्बन्धी भूगोल का निरीक्षण करके ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का निश्चय किया था। उन्होंने 'झांसी की रानी लक्ष्मीबाई' के 'परिचय' में स्पष्ट लिखा है।.....**मैंने** निश्चय किया कि उपन्यास लिखूंगा, ऐसा जो इतिहास के रंग रेशे से सम्मत हो और उस संदर्भ में हो। "

वर्माजी के प्रकाशित ऐतिहासिक उपन्यास निम्नलिखित हैं:-

1. कीचड़ और कमल, 2. देवगढ़ की मुस्कान, 3. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, 4. माधवजी सिंधिया, 5. मृगनयनी, 6. महारानी दुर्गावती, 7. कचनार, 8. गढ़कुण्डार, 9. टूटे कांटे, 10. भुवन विक्रम, 11. अहिल्याबाई, 12. रामगढ़ की रानी, 13. मुहासिबजू, 14. सोती आग, 15. बिराटा की पद्मिनी, ।

2. सामाजिक उपन्यास :

वर्माजी एक महान सामाजिक उपन्यासकार थे। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं , और इन उपन्यासों में राजा-रानियों एवं समाज के उच्च एवं वैभव सम्पन्न व्यक्तियों के रूप में जन-शोषकों का चित्रण भी किया है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है। कि वे सामन्तवाद के पोषक उपन्यासकार थे। वास्तविकता यह है। कि उनके हृदय में समाज के निर्वल, अछूत व वृन्दावन लाल वर्मा "अपनी कहानी" : चतुर्थ संस्करण . 1989 . पृष्ठ सं० . 417-18

पिछड़े समझे जाने वाले वर्गों के प्रति सच्ची सहानुभूति थी। वे उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे, जिससे इन व्यक्तियों में जागृति आये और ये सामन्तशाही के शिकंजे से स्वयं को मुक्त करा सकें। ऐतिहासिक उपन्यासों में भी वर्माजी ने सामन्तवादी विचारधारा के व्यक्तियों का डटकर विरोध किया है, उनको फटकारा है, भले ही वे राजा, सामन्त या महाजनों के रूप में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति ही क्यों न हों। वे शोषण के अतिरिक्त समाज के निर्बलवर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के अन्य कारणों: जैसे अशिक्षा, कुप्रथाएं, एवं अंधविश्वासों आदि का भी उल्लेख करना चाहते थे। जिसके लिए उन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखने का निश्चय किया था। उनके सामाजिक उपन्यासों में उनकी उपर्युक्त भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं।

वर्मा जी के प्रकाशित सामाजिक उपन्यास निम्न लिखित हैं—:

1. अमरबेल, 2. अचल कोई मेरा, 3. सोना, 4. आहत, 5. कुण्डली, 6. संगम, 7. उदय-किरण,
8. प्रत्यागत, 9. प्रेम की भेंट, 10. लगन, 11. कभी न कभी,

3- ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय

(1) गढ़ कुण्डार :-

‘गढ़ कुण्डार’ वर्मा जी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। वर्माजी इसकी रचना सन् 1927 में की थी। इसकी संक्षेप में कथावस्तु निम्नलिखित है—:

गढ़कुण्डार के राजा “हुरमत सिंह” के पुत्र राजकुमार “नागदेव” का असफल, एकाकी प्रेम तथा खंगारों का विनाश इसकी मुख्य कथा है। शिकार खेलने के लिए नागदेव अपने सामन्त हरि चन्देल के पास भरतपुरा की गढ़ी जाता है। वहां ‘सोहन पाल’ बुन्देला एवं उसके परिवार जनो से उसकी भेंट होती है। सोहनपाल के भाई ‘वीरपाल’ ने राज्य वितरण के समय उसके साथ अन्याय किया था। वह ‘नागदेव’ से सहायता मांगता है। ‘नागदेव’ उसे आश्वासन देता है। उसी रात गढ़ी पर मुसलमानों का एक जत्था आक्रमण करता है। नागदेव बहादुरी से मुकाबला करता है, लेकिन वह घायल हो जाता है। उसकी सेवा सोहनपाल की पुत्री ‘हेमवती’ करती है। वह सुन्दरी हेमवती पर आसक्त हो जाता है। वह पहरदार अर्जुन कुम्हार के हाथों उसे प्रेम पत्र भेजता है, जो उसे मिल नहीं पाता है। क्योंकि स्वामिभक्त अर्जुन उस पत्र को अपने स्वामी हरि चन्देल को दे देता है, और वह उसे राजा हुरमत सिंह के पास पहुंचाने के लिए अपने पास रख लेता है। नागदेव हेमवती का उत्तर न पाकर, उसके मौन को प्रेम स्वीकृति समझने के भ्रम में पड़ जाता है। नागदेव के आश्वासन पर सोहनपाल अपने साथियों सहित सरोल में रहने लगता है, लेकिन उसकी पुत्री हेमवती तथा पुत्र सहजेन्द्र और धीरस प्रधान का पुत्र दिवाकर कुण्डार में ठहरते हैं। मुसलमानों के एक अन्य आक्रमण के समय नागदेव हेमवती से अपना प्रणय निवेदन करता है, लेकिन वह उसकी

प्रणय याचना को ठुकरा देती है। नागदेव की प्रणय याचना की सूचना पाकर बुन्देले भड़क उठते हैं। एक दिन नागदेव हेमवती के अपहरण का षडयंत्र रचता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है। हेमवती और उसके भाई आदि कुण्डार से भाग जाते हैं।

कायस्थ जाति के 'दिवाकर' तथा 'ब्राह्मण अग्निदत्त' की बहन तारा का प्रणय सफल रहता है। कुण्डार में सहजेंद्र के साथ रहते हुए दिवाकर को तारा से प्रेम हो जाता है। तारा अपने पिता की आज्ञा से पति-प्राप्ति हेतु अग्नि-भैरव के नित्य पूजन का व्रत लेती है। दिवाकर देवरा की चौकी से उसकी पूजा के लिए नित्य कनेर के फूल लाता है। इससे दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। लेकिन वर्णाधर्म के भय से दिवाकर घोर अन्तर्द्वन्द में पड़ जाता है। अनिश्चित स्थिति में वह कुण्डार छोड़ देता है। नाग और हेमवती के विवाह से पूर्व खंगारों के विनाश के लिए बुन्देले जो षडयंत्र रचते हैं, दिवाकर उसका विरोध करता है। फलस्वरूप बुन्देले उसे पागल समझकर देवरा चौकी के तलघर में बन्द कर देते हैं। अन्त में 'तारा' उसे वहां से मुक्त कराती है। उसके बाद दोनों योग साधना हेतु जंगल में चले जाते हैं।

अर्जुन कुम्हार सामन्त हरि चन्देल का स्वामिभक्त सेवक हैं। नागदेव के भरतपुरा आने के समय वह पहरे पर तैनात हैं। एक सजग प्रहरी के तुल्य उसकी कर्तव्यपरायणता पर नागदेव प्रसन्न होता है। भरतपुराकी गढ़ी में नाग के प्रणय पत्र को वह अपने स्वामी हरि चन्देल को दे देता है, जिसे वह बाद में अर्जुन के माध्यम से ही राज हुरमत सिंह के पास पहुंचाता है। पत्र से राजा को नाग और हेमवती के प्रणय का भ्रम होता है। हरिचन्देल नाग व हेमवती के विवाह के समय बुन्देलों द्वारा मारा जाता है।

'अग्निदत्त' एवं 'मानवती' का प्रणय असफल रहता है। 'विष्णुदत्त पाण्डेय' का पुत्र अग्निदत्त जो राजकुमार 'नागदेव' का मित्र है, नागदेव की बहन 'मानवती' से प्रेम करता है। अग्निदत्त राजमहल में आता जाता रहता है। तभी वह मानवती की ओर आकर्षित होता है। वह मानवती को बाण चलाना भी सिखाता है। निरन्तर सम्पर्क में आते रहने के कारण दोनों परस्पर प्रेम सूत्र में बंध जाते हैं। एक दिन नागदेव हेमवती की सखी की वेश-भूषा पहने हुए प्रच्छन्न अग्निदत्त एवं मानवती की प्रेम सम्बन्धी गुप्त बातें सुन कर सजग हो जाता है। सह अग्निदत्त का अपमान कर उसे किले से बाहर निकाल देता है। अपमानित अग्निदत्त बुन्देलों से मिल जाता है और खंगारों के विनाश का कारण बनता है।

भरतपुरा की गढ़ी पर आक्रमण करते समय अल्लीवेग और इब्नकरीम नाम के दो मुसलमान आक्रामक पकड़े जाते हैं। दोनों को बन्दी बनाकर कुण्डार भेजा जाता है, लेकिन अल्लीवेग भाग जाता है। इब्नकरीम को नागदेव अपनी सेवा में रख लेता है। अल्लीवेग मुसलमानों

को लेकर पुनः आक्रमण करता है, लेकिन वह युद्ध में 'इब्नकरीम' के हाथों मारा जाता है। अन्त में नाग-हेमवती के विवाह के समय इब्नकरीम अपने स्वामी नागदेव की रक्षा करते हुए मारा जाता है।

उपर्युक्त उपन्यास में मुख्य कथा 'नागदेव' एवं 'हेमवती' के असफल, एकांगी प्रेम से सम्बन्धित है। प्रासंगिक कथाओं में तारा और दिवाकरकी प्रणय कथा, मानवती और अग्निदत्त की प्रणय कथा, पहरदार अर्जुन से सम्बन्धित कथा, मुसलमानों के आक्रमण सम्बन्धित कथा तथा खगार विनाश सम्बन्धी कथा प्रमुख है।

उपन्यास में तीन प्रणय कथाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें से दो असफल प्रणय कथाएँ हैं, तथा एक सफल प्रणय कथा है। 'नाग-हेमवती' तथा 'अग्निदत्त मानवती' की प्रणय कथाएँ असफल हैं, लेकिन दिवाकर-तारा की प्रणय कथा सफल कथा है।

उपन्यास के सम्पूर्ण कथानक को 78 परिच्छेदों में विभक्त किया गया है, जिनका नाम पात्रों अथवा घटनाओं के आधार पर किया गया है। यथा-कुण्डार की चौकियाँ, अर्जुन पहरदार, भरतपुरा की गढी आदि।

कथानक का प्रारम्भ जिज्ञासा और कौतूहल से पूर्ण है। उपन्यासकार कथानक का प्रारम्भ "दो घुड़सवार जाते हैं....." से करता है, लेकिन वह बहुत देर तक यह नहीं बताता है। कि वे दोनों कौन हैं। 'कुण्डार की चौकियों का परिच्छेद वर्णनात्मक शैली में परिचयात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। इससे परिच्छेद कुछ अधिक विस्तृत हो गया है। जिससे कथानक की गति में शिथिलता आई है।

उपन्यास में पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। पहरदार अर्जुन कुम्हार ठेठ बुन्देलखण्डी भाषा बोलता है। उपन्यास के मुसलमान पात्रों की भाषा में अरबी एवं फारसी के शब्दों की बहुलता है।

इस उपन्यास में आये हुए पात्रों में 'हुरमत सिंह', 'नागदेव', 'सोहनपाल', 'सहजेन्द्र', 'पुण्यपाल', एवं 'हेमवती' आदि पात्र ऐतिहासिक हैं। 'तारा', 'दिवाकर', 'हरिचन्देल', 'इब्नकरीम', आदि पात्र काल्पनिक हैं। 'हेमवती' का वास्तविक नाम रूप कुमारी था।

उपन्यास की मुख्य घटना ऐतिहासिक है, लेकिन खंगारों के विनाश के कारणों में थोड़ा मतभेद है। उपन्यासकार ने सम्भावित यथार्थ को ग्रहण कर उपन्यास की रचना की है।

इस उपन्यास में तेरहवीं सदी के उत्तरार्ध के राजपूतों के जातीय भेदभाव, ऊँच-नीच आपसी वैमनस्य एवं नैतिक पतन की चरम सीमा का यथार्थ चित्रण किया गया है।

(2) बिराटा की पद्मिनी:-

‘विराटा की पद्मिनी’ की अधिकारिक कथा अद्भुत एवं देवतुल्य सौन्दर्य से युक्त ‘कुमुद’ एवं राजकुमार ‘कुंवर सिंह’ के प्रणय से सम्बन्धित है। पालर गांव में ‘दुर्गा की अवतार’ मानी जाने वाली सुन्दरी पुजारिणी ‘कुमुद’ के दर्शन करने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। एक दिन दलीपनगर के राजा ‘नायक सिंह’ के दासी पुत्र ‘कुंवर सिंह’ तथा सेनापति ‘लोचनसिंह’ और कालपी के नबाव के दो सिपाही उसके दर्शनार्थ पालर गांव में पहुंचते हैं। सिपाही ‘कुमुद’ के प्रति अभद्र व्यवहार करते हैं। जिससे क्षुब्ध होकर ‘कुंवर सिंह’ व ‘लोचन सिंह’ उनसे मारपीट करते हैं। अतः पालर गांव के निवासी युद्ध की आशंका से भयभीत हो जाते हैं। युद्ध के भय से ‘कुमुद’ और उसके पिता ‘नरपति दांगी’ बिराटा के सजातीय ‘राजा सबदलसिंह’ की शरण में चले जाते हैं। वह उन्हें बिराटा में नदी के समीप स्थित एक मन्दिर में शरण देता है। वहां भी ‘कुमुद’ को देवी के रूप में मान्यता हो जाती है।

कामीराजा नायक सिंह, जो कि रोगी है, ‘कुमुद’ को अपनी हवश का शिकार बनाने के लिए अनेक हथकण्डे अपनाता है। वह ‘लोचन सिंह’ के माध्यम से ‘कुमुद’ की रक्षा के बहाने उसे अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन वह असफल रहता है। उसकी मृत्यु के बाद मंत्री ‘जनार्दन’ के षडयंत्र से राजा नायक सिंह के प्रिय व्यक्ति देवीसिंह को दलीप नगर का राजा बनाया जाता है। इससे क्षुब्ध होकर कुंवर सिंह राजा देवी सिंह से विद्रोह करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। अतः निराश कुंवर सिंह भटकता हुआ बिराटा पहुंचता है। वह राजा सबदल सिंह के सहयोग से क्षीण आश्वासन पर ‘कुमुद’ के पास मन्दिर में रहने लगता है। वहां कुमुद एवं कुंवर सिंह का मौन प्रेम प्रकट होता है। दोनों परस्पर समर्पित हो जाते हैं। तभी ‘अलीमर्दान’ कुमुद को प्राप्त करने हेतु बिराटा पर आक्रमण करता है। उसी समय उसकी मुठभेड़ देवी सिंह की सेना से हो जाती है, ‘अलीमर्दान’ अपने कुछ सैनिकों के साथ मन्दिर पर पहुंच जाता है, लेकिन ‘अलीमर्दान’ के पहुंचने से पूर्व ही ‘कुमुद’ नदी में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर देती है। उसी समय देवी सिंह एवं कुंवर सिंह का भी युद्ध होता है, जिसमें कुंवर सिंह मारा जाता है।

पालर गांव में ही कुमुद के पड़ोस में गोमती रहती है। उसका देवी सिंह से विवाह होने जा रहा है। दूल्हा देवी सिंह जब रास्ते में आता है। तभी राजा नायक सिंह एवं ‘अलीमर्दान’ की सेना में युद्ध छिड़ जाता है। दूल्हा देवी सिंह राजा नायक सिंह की ओर से बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वह घायल हो जाता है। अतः गोमती का उससे विवाह नहीं हो पाता है। पालर में युद्ध की आशंका होने से गोमती भी ‘कुमुद’ के साथ मन्दिर में रहने लगती है। तभी उसे छोटी रानी का अनुचर रामदयाल मिलता है, जो ‘अलीमर्दान’ की वासना पूर्ति हेतु ‘कुमुद’ की खोज में वहां आता

मिलती है। अतः निराश कुंवर सिंह भटकता हुआ बिराटा पहुंचता है। वह राजा सबदल सिंह के सहयोग से क्षीण आश्वासन पर 'कुमुद' के पास मन्दिर में रहने लगता है। वहां कुमुद एवं कुंवर सिंह का मौन प्रेम प्रकट होता है। दोनों परस्पर समर्पित हो जाते हैं। तभी अलीमर्दान कुमुद को प्राप्त करने हेतु बिराटा पर आक्रमण करता है। उसी समय उसकी मुठभेड़ देवी सिंह की सेना से हो जाती है, अलीमर्दान अपने कुछ सैनिकों के साथ मन्दिर पर पहुंच जाता है, लेकिन अलीमर्दान के पहुंचने से पूर्व ही कुमुद नदी में कूदकर प्राणोत्सर्ग कर देती है। उसी समय देवी सिंह एवं कुंवर सिंह का भी युद्ध होता है, जिसमें कुंवर सिंह मारा जाता है।

पालर गांव में ही कुमुद के पड़ोस में गोमती रहती है। उसका देवी सिंह से विवाह होने जा रहा है। दूल्हा देवी सिंह जब रास्ते में आता है। तभी राजा नायक सिंह एवं अलीमर्दान की सेना में युद्ध छिड़ जाता है। दूल्हा देवी सिंह राजा नायक सिंह की ओर से बहादुरी से लड़ता है, लेकिन वह घायल हो जाता है। अतः गोमती का उससे विवाह नहीं हो पाता है। पालर में युद्ध की आशंका होने से गोमती भी कुमुद के साथ मन्दिर में रहने लगती है। तभी उसे छोटी रानी का अनुचर रामदयाल मिलता है, जो 'अलीमर्दान' की वासना पूर्ति हेतु कुमुद की खोज में वहां आता है। वह स्वयं को देवी सिंह का अनुचर बतलाता है, जिससे गोमती को उस पर विश्वास हो जाता है। बिराटा में गोमती देवी सिंह के उपेक्षित व्यवहार से स्तब्ध रह जाती है। युद्ध की आशंका होने से रामदयाल उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने ले जाता है। रास्ते में वह उसके समक्ष अपना प्रेम प्रकट करता है, लेकिन वह मौन रहती है। वह उसे अलीमर्दान की छावनी में छोटी रानी के डेरे में पहुंचा देता है। बाद में वह युद्ध में मारी जाती है। [1]

जनार्दन के षडयंत्र से देवी सिंह को राजा बनाया जाता है, जिससे राजा नायक सिंह की छोटी रानी जनार्दन एवं देवी सिंह दोनों से प्रतिशोध लेना चाहती है। वह कुंवर सिंह को भड़काती है तथा सिंहगढ़ में उससे जाकर मिलती है लेकिन लोचन सिंह जब सिंहगढ़ पर कब्जा कर लेता है तब वह भागकर रामनगर आ जाती है। रामनगर पर जब देवी सिंह अपना अधिकार कर लेता है, तब वह राखीबन्द भाई अली मर्दान की छावनी में चली जाती है, जहां देवी सिंह के विरुद्ध लड़ते हुए वह लोचन सिंह के हाथों मारी जाती है।

इस उपन्यास में मुख्य कथा 'कुमुद' एवं 'कुंवर सिंह' के असफल प्रणय से सम्बन्धित है। प्रासंगिक कथाओं में 'राजा देवी सिंह' एवं गोमती से सम्बन्धित कथा, 'अलीमर्दान' से सम्बन्धित कथा आदि प्रमुख हैं।

वर्मा जी ने दो भिन्न कालों की ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर इस उपन्यास की रचना की है। राजा नायक सिंह, देवी सिंह, छोटी रानी, एव कुवर सिंह से सम्बन्धित कथा दतिया राज्य की राज्य प्राप्ति हेतु सघर्ष की कहानी है, जो कुमुद के काल से 55 वर्ष बाद की है।

देवी सिंह का वास्तविक नाम भवानी सिंह था, जो दतिया के महाराज हुए थे और महाराज विजय बहादुर सिंह ही है। ये बहुत विलासी थे। इनका कोई पुत्र नहीं था। एक दासी पुत्र था, जिसका असली नाम अर्जुन सिंह था, जो उपन्यास का कुवर सिंह है। मृत्यु के समय महाराज विजय बहादुर सिंह ने कुछ अस्पष्ट कहा था, जिसका मनगढ़त अर्थ लगाकर मंत्री ने भवानी सिंह को राजा बनाने की चाल चली थी। छोटी रानी के प्रतिशोध से सम्बन्धित कथा झासी के निकट 'गोरा छमिया' गाव की है। [1]

दूल्हा देवीसिंह वाली कथा 'विजय बहादुर सिंह' के पिता 'बहादुर शाह' के काल की है। बहादुरशाह कालपी की रक्षा के लिए मुसलमानों से युद्ध कर रहे थे, तभी दुलहन के साथ लौटते हुए एक दूल्हा बहादुरशाह की ओर से युद्ध किया और मातृभूमि पर शहीद हो गया था। उस दूल्हा के रक्त रजित मोर वस्त्र एव तलवार आदि आज भी सेहुड़े (सिंहगढ़) में सुरक्षित रखे हुए हैं।

कुमुद की घटना भी ऐतिहासिक है। जिस चट्टान से कूदकर उसने कूद कर अपनी जान दी थी, उस पर उसके चरण चिन्ह अंकित है। उस स्थान पर प्रत्येक वर्ष आज भी मेला लगता है।

कुमुद और कुवर सिंह की प्रणय-कथा काल्पनिक है।

वर्माजी ने कुमुद को अर्ध मानव-देव के रूप में चित्रित किया है। रामदयाल काल्पनिक पात्र है। उसे वर्माजी ने हीन-मानव के रूप में चित्रित किया है।

3- मुसाहिबजू

इस उपन्यास में मुख्य कथा दतिया राज्य के अन्तर्गत वेरूआ के जागीरदार मुसाहिब 'दलीप सिंह' एव स्वामिभक्त सेवक रमू, पूरन एव लल्ली आदि से सम्बन्धित है।

एक दिन 'मुसाहिब दलीप सिंह' अपने कुछ वफादार सैनिकों को साथ लेकर शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते समय उनकी बन्दूक से घायल तेदुआ उन पर झपटता है, लेकिन उसके झपटने से पूर्व ही उनका स्वामिभक्त सैनिक 'पूरन' अपनी तलवार से भरपूर वार तेदुआ पर करता है। तेदुआ मरते हुए भी उसकी जाघ को चबा डालता है। तभी सभी शिकारी एकत्रित होकर घायल पूरन का प्राथमिक उपचार करते हैं। मुसाहिब 'दलीप सिंह' पूरन के गले में सोने की गुज डाल देते हैं।

1 वृन्दावन लाल वर्मा विशाट की पद्मिनी भूमिका

घर आकर 'दलीप सिंह' शिकारियों को शर्बत पिलाना चाहते हैं, लेकिन खाड (शक्कर) के अभाव में शर्बत केवल उन्हीं को मिल पाता है। अन्य शिकारियों को सिर्फ पानी मिलता है। इस भेदभाव का ज्ञान होने पर उन्हें दुःख होता है। [1]

एक दिन दतिया के राजा ने मुसाहिब 'दलीप सिंह' के पास समाचार भिजवाया कि ग्वालियर राज्य की ओर से दतिया पर आक्रमण होने की आशंका है। अतः अपने 1200 सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रखे। 'दलीप सिंह' ने अपने सिपाहियों को बुलवा लिया। उनके पुराने वेतन को चुकाने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए चरखारी वाली को अपना एक मात्र स्वर्णाभूषण भी गिरवी रखना पड़ता है। उसके बाद उनके पास कोई बड़ा स्वर्णाभूषण नहीं बचता है। स्वर्णाभूषणों के अभाव में वे दतिया की रानी के निमन्त्रण पर एक विशेष समारोह में भाग लेने के लिए राजमहल नहीं जा पाती है। वे सिरदर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रहती हैं। समारोह में सम्मिलित न होने का उन्हें अत्यन्त दुःख होता है। [2]

चरखारी वाली सरकार की परिचारिकाओं के माध्यम से रमूपूरन आदि सेवकों को अपने स्वामी की कमजोर आर्थिक स्थिति मालूम हो जाती है। वे सब मिलकर राहजनी करते हैं और अनेक सोने के आभूषणों को चरखारी वाली के पास यह कहकर पहुँचा देते हैं कि ये आभूषण विरूला के छिपे हुए खजाने के अकस्मात् हाथ लगे हैं चरखारी वाली सरकार स्वर्णाभूषणों को पाकर बहुत प्रसन्न होती है। [3]

जिन व्यापारियों एवं स्त्रियों जिन व्यापारियों एवं उनकी स्त्रियों को रमू, लल्ली एवं पूरन आदि दलीप सिंह के सैनिक रास्ते में लूटते हैं, उनमें दतिया की एक स्त्री सुभद्रा भी है। वह राहजनी के समय आवाज से लल्ली को पहचान लेती है। इसके अतिरिक्त एक दिन लल्ली सेठ कुन्जी के पास लूटे हुए आभूषणों में से कुछ सुभद्रा के थे गिरवी रखने आता है। सुभद्रा (कुन्जी की पुत्री) उन्हें पहचान लेती है। यह बात कुन्जी को भी मालूम हो जाती है। तभी समस्त व्यापारी समुदाय दतिया के राजा से यह शिकायत करने जाता है कि राहजनी मुसाहिब दलीप सिंह के सैनिकों ने की है, उन्हें दण्डित किया जाय। राजा मुसाहिबजू को बुलाकर 'रमू' एवं 'पूरन' आदि को दरबार में हाजिर करने का आदेश देता है। मुसाहिबजू अपने स्वामिभक्त सेवकों को सकट से बचाने के लिए राजा के आदेश की अवहेलना कर देते हैं और राजा की सेना का मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। तब राजा कोतवाल को बुलाकर उसे मुहासिबजू को बन्दी बनाने की आज्ञा देता है। कोतवाल मुहासिबजू के पास जाकर उन्हें वस्तुस्थिति का ज्ञान कराता है और उन्हें राज्य छोड़कर चले जाने का परामर्श देता है। वह उनकी बन्दूक लेकर लौट जाता है। मुहासिबजू अपनी पत्नी एवं कुछ सैनिकों के साथ राज्य को छोड़कर जाने लगता है, तभी राजा उन्हें लौटा लेता है।

1 वृन्दावन लाल वर्मा "मुसाहिबजू" आठवा सस्करण 1987 पृष्ठ स0-4 । 2 वही । 3 वही ।

वर्माजी ने मुहासिब 'दलीप सिंह' एवं उनके वफादार सैनिकों से सम्बन्धित मूलकथा के आधार पर उपन्यास की रचना की है।

कथानक का कैनवास छोटा है। इसके प्रारम्भ में जिज्ञासा और कौतूहल है। उपन्यासकार बन्दूकधारी मनुष्यों के झुण्ड को चुपचाप जंगल में जाते हुए दिखाता है, लेकिन मनुष्यों का परिचय उपन्यास के पृष्ठ 4 पर देता है।

वर्माजी ने जनश्रुति के आधार पर इस उपन्यास की रचना की है। दतिया के निवासी छोटू नाई से वे स्वयं जाकर मिले थे। उस समय वह 80 वर्ष का था। वह दतिया में बकाजू कोतवाल के सिपाहियों में नौकर रहा था। उसने वर्माजी को जो कहानी सुनाई थी, वही उपन्यास की मूलाधार है।

उपन्यास में जिन प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है, वे सब सत्य हैं। कोतवाल द्वारा मुहासिबजू की बन्दूक लेकर लौट जाने की घटना भी सत्य है।

उपन्यास में आये हुए पात्रों में मुसाहिब 'दलीप सिंह' एवं 'रामसिंह धधेरा' वास्तविक हैं, शेष पात्र काल्पनिक हैं।

इस उपन्यास में वर्माजी ने उस काल का चित्रण किया है, जबकि सामन्त-युग की समाप्ति का सिलसिला प्रारम्भ हो गया था और जिसका कुछ अवशिष्ट भाग वर्माजी के समय तक मौजूद था।

4- झांसी की रानी लक्ष्मीबाई

3774-10
6819

अंग्रेजों ने सन् 1818 में पेशवा 'बाजीराव द्वितीय' को पेशवाई समाप्त कर, उन्हें आठ लाख रुपये वार्षिक पेशन तथा विठूर की जागीर प्रदान की थी। पेशवा बाजीराव विठूर चले गये तथा उनके भाई 'चिमाजी अप्पा' काशी चले गये। मोरोपन्त नाम, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता थे चिमाजी के साथ काशी गये थे। मोरोपन्त की पत्नी का नाम भागीरथी था। 19 नवम्बर, सन् 1835 में काशी में 'भागीरथी' ने एक सुन्दर कनिका का जन्म दिया, उसका नाम 'मनूबाई' रखा गया था, जो बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई थी।

'मनूबाई' बचपन से ही बहुत बहादुर थी। वे बहुत सुन्दर थीं। बाजीराव उन्हें प्यार से 'छबीली' नाम से पुकारते थे। 'मनु' को यह नाम पसन्द नहीं था। मनु को छुटपन से ही छत्रपति शिवाजी, अर्जुन-भीम आदि के प्राचीन आख्यान सुनाये गये थे, जिससे उनके अन्दर वैसे ही बनने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी। बचपन में ही वह घुड़सवारी आदि करती थी। एक दिन घुड़सवारी करते हुए बाजीराव का दत्तक पुत्र (गोद लिया गया) नाना धोधूपन्त घोड़े से गिरकर लहलुहान हो गया। मनु उसे अपने घोड़े पर बिठाकर घर ले आयी। सभी लोग नाना को देखकर लुन्दावन लाल वर्मा 'झांसी की रानी लक्ष्मीबाई' इक्कीसवा सस्करण 1982 पृष्ठ स0 - 4

घबड़ा रहे थे, लेकिन मनु के लिए यह साधारण घटना थी। नाना के कुछ स्वस्थ होने पर एक दिन उसे हाथी पर बैठाकर घुमाने के लिए ले जाने लगे। 'मनू' भी उसके साथ जाने के लिए मचलने लगी, लेकिन उसे हाथी पर नहीं बैठाया गया। मोरोपन्त ने उसको फटकारा कि तेरे भाग्य में हाथी नहीं है, तभी मनू ने कहा,— 'मेरे भाग्य में एक नहीं दस हाथी लिखे हैं।' उसी समय किसी को क्या मालूम था कि मनू के शब्दों में उसका भाग्य ही बोल रहा है।

एक दिन झासी के तात्या दिक्षित विठूर के घर पहुँचे। मोरोपन्त ने उनको 'मनू' के लिए वर खोजने का निवेदन किया। 'तात्या' ने 'मनू' की जन्मकुण्डली मगवाई। कुण्डली को देखकर तात्या आश्चर्य चकित हो गया उसने पहले कभी ऐसी अच्छी जन्म कुण्डली नहीं देखी थी उसने भविष्य वाणी की कि इसे कही की रानी होना चाहिये। 'तात्या दीक्षित' के प्रयास से ही एक दिन मनु का विवाह झासी के 'राजा गगाधर राव' से हो गया। मनु झासी की रानी बनकर झासी आ गयी। उनका नाम 'लक्ष्मीबाई' रखा गया। झासी में रानी लक्ष्मीबाई की सेवा के लिए सुन्दर मुन्दर एवं काशी आदि 16 सेविकाओं को भेजा गया, जिनको रानी ने अपनी सहेली बनाकर रखा और जीवन भर साथ रहने का उनसे बचन लिया। उन्हें नित्य तीर तलवार चलाना घुड़सवारी करना, तथा व्यायाम कर शरीर का पुष्ट एवं बलिष्ठ बनाने की शिक्षा दी।

रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन वह एक महीने बाद ही मर गया। इससे राजा एवं रानी को बहुत दुख हुआ उन्होंने 'आनन्दराय' नामक एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। 'रानी लक्ष्मी बाई' ने उसे बड़े प्यार से पाला।

विवाह से पूर्व राजा 'गगाधर राव' को शासन करने का अधिकार नहीं था। उस समय झासी का नायब पोलिटिकल एजेंट कप्तान 'डनलव' था। राजा के प्रयास करने पर विवाह के बाद शासन का अधिकार अंग्रेजों की एक शर्त पर मिला। वह यह कि झासी में एक अंग्रेजी फौज रखी जायेगी, जिसका खर्च झासी राज्य वहन करेगा। इसके लिए राजा को 2 लाख 27 हजार 458 रुपये वार्षिक आय का एक इलाका अंग्रेजों को देना पड़ा। शासन का अधिकार मिलने पर राजा अपराधी व्यक्ति को विच्छू से कटवाना, गर्म लोहे की छड़ों से शरीर को दागना तथा अगारों से अंगों को जलाना, एवं हाथ-पैर काट लेना आदि के रूप में कठोर दण्ड देते थे। वे जनसाधारण के मनोरंजन हेतु झासी में नाटक मण्डली रखते थे, जिसमें पुरुषों के अतिरिक्त 'मोतीबाई' एवं 'जूही' आदि कुछ नर्तकियाँ भी थीं। यह नाटक मण्डली समय-समय नाटक खेल कर जनसाधारण का मनोरंजन करती थी।

कुछ समय उपरान्त 'गगाधर' का देहान्त हो गया। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झासी का राजा मानने से इकार कर दिया। और झासी राज्य को कम्पनी सरकार के अधीन मान

कृन्दावन लाल वर्मा "झासी की रानी लक्ष्मीबा." इक्कीसवाँ संस्करण 1982 पृष्ठ 50 - 2-3

लिया। उन्होंने रानी को पाच हजार रुपये मासिक वृत्ति देने की घोषणा की। रानी ने वृत्ति लेने से स्पष्ट इकार कर दिया, उन्होंने कहा, 'मैं अपनी झासी नहीं दूंगी।' कुछ समय बाद, समय की नाजुक स्थिति को पहचानते हुए तथा भविष्य में कुछ करने की तैयारी के लिए उन्होंने यह वृत्ति स्वीकार कर ली। उसके बाद झासी में 'अग्रेजी बन्दाबस्त' किया गया अग्रेजों ने तहसीलो, थानो, एव दफ्तरो आदि पर कब्जा किया। पचासते भग कर दी गई, उनके स्थान पर कोर्ट कचहरी बनाये गये। इससे आम जनता को बहुत असुविधा हुई। जागीरे जब्त करके, जमींदारी कायम की गयी।

अग्रेज सरकार ने चोरो और डाकुओं पर नियंत्रण किया। उन्होंने डाकुओं के सरदार कुवर 'सागर सिंह' को बन्दी बना लिया। एकदिन कमिश्नर स्क्रीन एव कप्तान मार्टिन ने जेल का मुआइना किया। उन्होंने 'सागर सिंह' से अपने साथियों का भेद बताने के लिए कहा। 'सागर सिंह' ने इसके लिए अच्छा भोजन एव हथकड़ी बेड़ी का वजन कम करने की सहूलियत मागी। स्क्रीन ने जेल अधिकारी 'बख्शिश अली' को ऐसा करने की अनुमति दे दी। उसने समझा 'सागर सिंह' को अच्छा भोजन एव बन्धनमुक्त करने के लिए कहा गया है। फलस्वरूप उसने ऐसा ही किया। अतः मौका मिलने पर 'सागर सिंह' जेल से भाग निकला। जब 'सागर सिंह' के भागने की सूचना स्क्रीन को मिली, वह आगबबूला हो गया। उसने 'बख्शिश अली' को जूतों की ठोकरे लगाई तथा उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया, जिसके पहरे से सागर सिंह भागा था।

सन् 1857 में अग्रेजों के विरुद्ध करने की तैयारियाँ, प्रारम्भ हो गई थी। अग्रेजों की छावनियों में हिन्दुस्तानी सिपाहियों के पास चिट्ठियाँ भेजी गई, जिनमें देश और धर्म के नाम पर अग्रेजों से युद्ध करने तथा उन्हें देश से बाहर खदेड़ने के लिए संगठित होने के लिए आह्वान था। झासी में अग्रेजों की छावनी में भी ऐसी चिट्ठियाँ आईं। 'मोतीबाई' ने एक चिट्ठी रानी लक्ष्मीबाई को भी दिखाई। उन्होंने 'तात्या' के माध्यम से 'जवाहर सिंह' और 'रघुनाथ सिंह' को बुलाया। गुप्त मन्त्रणा हुई और दोनों मातृभूमि पर शहीद होने का वचन देकर चले गये। कुछ समय बाद अग्रेजों की छावनियों में हिन्दुस्तानी सिपाहियों के पास कमल के फूल एव रोटी-सब्जियाँ पहुँचाई गई, जो अग्रेजों के विरुद्ध क्रान्ति करने की सूचक थी। मई में मेरठ में अग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़क उठा। मेरठ और दिल्ली की सम्मिलित फौज ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर लिया और बादशाह "बहादुरशाह" को भारत का सम्राट घोषित किया गया। इस विद्रोह का प्रभाव सम्पूर्ण उत्तर भारत पर पड़ा। चौथी जून को हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने कानपुर के 'स्टार फोर्ट' पर कब्जा कर लिया। उसी दिन झासी में भी पल्टन के निरीक्षण के समय रिसालदार कालेखा के दस्ते के किसी सिपाही ने डनलप के साथी एक अग्रेज को गोली

मार दी । अग्रेजो मे भगदड मच गयी । उसी समय मौका पाकर 'बख्शिशा अली' ने अपनी एकापाल से अग्रेजो और उनके बाल-बच्चो को मौत के घाट उतार दिया । मृतको मे 'बख्शिशा अली' मे जूतो को ठोकर मारने वाला स्कीन भी था । इस घटना के बाद हिन्दुस्तानी सिपाही रानी के पास गये । उन्होने उनकी देख-रेख मे अग्रेजो से विद्रोह करने का निवेदन किया । रानी ने इन्कार कर दिया । तब वे अपने खर्चे के लिए रानी के मोतियो का हार लेकर दिल्ली चले गये ।

इस घटना से अग्रेज भयभीत हो गये । उन्होने झासी की देख-रेख के लिए 'रानी लक्ष्मीबाई' को अधिकार दे दिया । रानी ने मौके का पूरा लाभ उठाया । उन्होने एक फौज तैयार की । पुरानी तोपो को तैयार करवाया गया । बारूद एकत्रित की गई । स्त्रियो को भी युद्ध के लिए तैयार किया गया । कुछ स्त्रियो ने तोप चलाना भी सीख लिया । इसी बीच रानी ने डाकू सागर सिंह को पकडने के लिए 'खुदाबख्श' को भेजा, वह उसे पकडकर न ला सका तब रानी ने 'मोतीबाई' एव 'मनु' साथ स्वय जाकर उसे बन्दी बना लिया और उसके निवेदन पर उसे उसके साथियो सहित अपनी सेना मे भर्ती कर लिया । रानी ने 'लक्ष्मणराव' को प्रधान मंत्री, तोपे ढालने को भाउ, दीवान 'जवाहर सिंह' को प्रधान सेनापति, पैदल सेना मे 'रघुनाथ सिंह', 'मुहम्मद जमीखॉ', एव खुदाबख्श को कर्नल, घुडसवारो की सेना मे स्वय को प्रधान, सुन्दर, मुन्दर और काशीबाई को कर्नल, गुलाम गौसखा को तोपखाने का प्रधान, दीवान दूल्हाजू को नायब, नाना भोपटकर को न्यायाधीश, अपने पिता मोरोपन्त को कमठाने का प्रधान तथा जासूसी विभाग का नायब मोतीबाई को नियुक्त किया । रानी ने झासी राज्य के दावेदार 'सदाशिवराव' को युद्ध मे पराजित किया ।

12 मई, सन् 1858 को सेनापति 'रोज' ने तालबेहट के जिले को अधिकार मे करके, झासी पर आक्रमण किया । 'रानी लक्ष्मीबाई' ने उपयुक्त स्थानो पर तोपे रखवाकर तथा अपने सैनिक जिनमे स्त्रिया भी थी, तैनात कर अग्रेजो के आक्रमण का मुहतोड जवाब दिया । इस युद्ध मे झांसी के बच्चे-बच्चे ने अपनी रानी का साथ दिया । दोनो ओर से घनघोर यद्ध होता रहा । स्त्री तोपचियो एव गोलन्दाजो को देखकर तथा रानी की कुशल रणनीति को देखकर रोज हतप्रभ हो गया । इसी बीच 'तात्या' कालपी से एक बडी फौज लेकर रानी का साथ देने के लिए झासी की ओर आया । लेकिन 'रोज' की सेना से हारकर वह वापस कालपी लौट गया । रानी को भी इसकी सूचना मिल गई । रानी ने युद्ध जारी रखा । रोज समझ नहीं पा रहा था कि किस प्रकार विजय प्राप्त की जाय । वह निराश हो गया था, लेकिन देशद्रोही 'पीरअली' एव 'दूल्हाजू' के सहयोग से उसने झासी पर अपना अधिकार कर लिया । तभी रानी अपने कुछ सैनिको के साथ भाण्डेर फाटक से निकलकर कालपी चली गई ।

कालपी में रानी पेशवा की सेना में सम्मिलित हो गई । कालपी में पेशवा 'राव साहब' की सेना के साथ वे अंग्रेजों से लड़ी, लेकिन सेना के अव्यवस्थित होने के कारण वहाँ भी उन्हें पराजित होना पड़ा । वहाँ से भागकर पेशवा राव साहब ने 'रानी लक्ष्मीबाई' के प्रस्ताव पर ग्वालियर पर आक्रमण किया और किले पर अपना अधिकार कर लिया । पेशवा राव साहब ने ठाठ-वाट से अपना राज्याभिषेक करवाया और उसके बाद नाच-गान एवं भग की तरंग में खो गया । 'रानी लक्ष्मीबाई' उसकी लापरवाही से बहुत चिंतित थी । उन्हें अंग्रेजों के आक्रमण की चिंता थी ।

एक दिन 'रोज' ने ग्वालियर पर आक्रमण किया । इस युद्ध में 'रानी लक्ष्मीबाई' अपने शेष चन्द सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ी और अपने सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हुई ।

इस उपन्यास की मुख्य कथा मोरोपन्त की पुत्री 'मनु' के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनने तथा अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होने से सम्बन्धित है ।

इसमें चार प्रणय-कथाओं 'मोतीबाई', 'खुदाबख्श', 'जूही', 'तात्याटोपे', 'मुन्दर' 'रघुनाथ सिंह' तथा 'छोटी भगिन', 'नारायण शास्त्री' के अतिरिक्त सागर सिंह आदि की अनेक प्रासंगिक कथाएँ हैं ।

यह उपन्यास इतिहास-तन्मत तथ्यों पर आधारित है, लेकिन उपन्यासकार ने इसकी रचना में जनश्रुति का भी सहारा लिया है । सभी प्रासंगिक प्रणय-कथाएँ जनश्रुति पर आधारित हैं । वर्माजी ने मु० 'तुराबउली दरोगा', 'अजीमुल्ला' तथा झांसी के अन्य बुजुर्गों से रानी लक्ष्मीबाई के सम्बन्ध में अनेक बातें सुनी थी । उपन्यास में पात्रों की बहुलता है । इसके समस्त पात्र एवं घटनाएँ वास्तविक हैं ।

छोटी भगिन का नाम भर बदला गया है । उसका वास्तविक नाम 'मछरिया' था । मोतीबाई ऐतिहासिक है । उपन्यास का कैनवास बहुत विस्तृत है, तथा पात्रों और घटनाओं की बहुलता के कारण उन्हें क्रमबद्ध रूप से स्मरण रखना मुश्किल है । ऐतिहासिक तथ्यों की अधिकता के कारण कथानक में कहीं-कहीं शिथिलता आई है ।

वर्माजी ने इस उपन्यास में इस बात का भी उल्लेख किया है कि रानी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हेतु या मजबूरी में अंग्रेजों से नहीं लड़ी थी, बल्कि वे 'स्वराज्य' प्राप्ति के लिए लड़ी थी । इसके लिए उन्होंने युद्ध में सहायता हेतु रानी द्वारा बानूपुर के राजा 'मर्दन सिंह' को प्रेषित चिट्ठी को आधार माना है, जिसमें 'स्वराज्य' शब्द आया है ।

5- कचनार

इस उपन्यास में वर्माजी ने अठारहवीं शताब्दी में राजा 'दिलीप सिंह' के शासन काल की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है । उपन्यास का कथानक इस प्रकार है—

धामोनी का राजा 'दलीप सिंह' युवक है, लेकिन स्वभाव से सहजकोपी है । अपने विवाह के समय बीमार हो जाता है, अतः उनका छोटा भाई 'मानसिंह' फेटा-कटार से दुल्हन 'कलावती' को ब्याह कर लाता है । 'कलावती' के साथ दो कुमारी दासिया 'कचनार' एवं 'ललिता' भी आती हैं । इनमें 'कचनार' बहुत सुन्दर है । प्रारम्भ में ही कलावती 'मानसिंह' के प्रति आकर्षित होती है । दलीप सिंह की अपेक्षा व 'मानसिंह' पर अधिक स्नेह रखती है । इसी कारण 'दलीप सिंह' एवं कलावती में स्नेह-सम्बन्ध स्थापित नहीं हो पाता है । उधर दलीप सिंह 'कचनार' के रूप-सौन्दर्य पर मोहित हो जाता है । वह उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है । 'कचनार' उससे शादी करना चाहती है । उसी समय धामोनी पर सागर की सेना आक्रमण करती है । राजा 'दलीप सिंह' उन्हें हराकर, लौटते समय घोड़े से गिर जाता है । उसके सिर में चोट लग जाती है । उससे उसकी स्मरण-शक्ति समाप्त हो जाती है । उस समय कचनार उसकी बहुत सेवा करती है । वह समय पर उसे औषधि खिलाती है, लेकिन एकदिन मानसिंह उसका प्राणान्त करने हेतु बहुत गर्म औषधि उसे खिला देता है, जिससे उसे तीव्र ज्वर हो जाता है और उसकी नाडी की गति रुक जाती है । धामोनी के सभी लोग उसे मृत मानते हैं ।

अन्त में मृतक 'दलीप सिंह' की अन्त्येष्टि हेतु धामोनी के व्यक्ति उसे श्मशान ले जाते हैं । वहां तेज वर्षा होने के कारण वे उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं । उधर से महन्त 'अचलपुरी' और उसका शिष्य 'मन्टोलेपुरी' आते हैं । तब तक वर्षा की शीतलता के प्रभावस्वरूप 'दलीपसिंह' को होश आ जाता है । महन्त अचलपुरी उसे अपनी अखाड़े में ले जाते हैं । लेकिन 'दलीपसिंह' की स्मरणशक्ति अभी भी नहीं लौटती है । उसका व्यवहार बालक जैसा हो जाता है । महन्त उसका नाम सुमन्तपुरी रखता है । इधर 'मानसिंह' 'कचनार' को अपनी वासनापूर्ति का साधन बनाना चाहता है । कचनार उसके चगुल से बच निकलती है । वह भी महन्त 'अचलपुरी' के अखाड़े में आ जाती है । महन्त उसका नाम 'कचनपुरी' रखता है ।

महन्त अचलपुरी धामोनी पर आक्रमण करता है । इस बीच सुमन्तपुरी बना हुआ 'दलीपसिंह' एकबार फिर घोड़े से गिरता है और उसके सिर में पुनः चोट लगती है, जिससे उसकी स्मरण-शक्ति वापस आ जाती है । वह पति-पत्नी बने हुए 'मानसिंह' और 'कलावती' को क्षमा कर देता है और उन्हें जागीर देकर अन्यत्र भेज देता है । महन्त अचलपुरी मन्टोलेपुरी को महन्त बना देता है और स्वयं सन्यास ले लेता है । दलीपसिंह कचनार से विधिवत विवाह कर लेता है ।

'दलीप सिंह' की स्मरणशक्ति लुप्त हो जाने पर तथा उसे मृत मान लेने पर मानसिंह धामोनी का राजा बन जाता है और कलावती से प्रेम-विवाह कर लेता है । वह 'ललिता' को अपनी वासनापूर्ति का साधन बना लेता है ।

‘सोनेशाह’ ‘दलीप सिंह’ का काका है तथा ‘डरू’ एव ‘बैजनाथ’, जो सगे भाई हैं, उसके मित्र हैं, लेकिन ‘सोनेशाह’ से तथा ‘बैजनाथ’ की पटती नहीं है । लगान न देने पर सोनेशाह बैजनाथ को पीटता है । इसी बीच डरू आकर ‘सोनेशाह’ का वध कर देता है । ‘डरू’ भाग जाता है । दलीप सिंह बैजनाथ का वध कर देता है, तथा दोनों भाईयों की चल और अचल सम्पत्ति को जब्त कर राज्याधिकार में ले लेता है । डरू छुपकर कभी-कभी अपनी पत्नी मन्ना से मिलने आता है । दलीप सिंह के स्मरणशक्ति लुप्त होने पर ‘मानसिंह’ मन्ना पर डोरे डालता है, लेकिन असफल रहता है । ‘अचलपुरी’ के अखाड़े में डरू लक्ष्य-वेध में सुमन्तपुरी से हार जाता है । कुछ समय बाद वह सागर की लूटपाट करता है और धामोनी पर आक्रमण करता है, लेकिन उसे बन्दी बना लिया जाता है । ‘अचलपुरी’ उसे प्राणदण्ड देता है, लेकिन ऐन वक्त पर ‘दलीप सिंह’ उसकी रक्षा कर बैजनाथ के वध का प्रायश्चित्त करता है ।

सागर राज्य एव पिडारियों में परस्पर शत्रुता है । सागर की सेना गुसाईयों के साथ पिडारियों पर आक्रमण करती है, लेकिन वर्षा के प्रभाव के कारण वे ‘पिडारियों’ का कुछ अधिक नुकसान नहीं कर पाते हैं । उसके कुछ समय बाद पिडारियों का सरदार, अमीर खा डरू के सहयोग से सागर पर आक्रमण करता है और वह सागर को लूटकर उसमें आग लगा देता है । डरू सागर को लूटने में पिडारियों की सहायता करता है तथा पिडारी डरू के धामोनी पर आक्रमण करने के समय उसकी सहायता करते हैं ।

उपर्युक्त उपन्यास में मुख्य कथा राजा ‘दलीप सिंह’ एव ‘कचनार’ से सम्बन्धित है । प्रासंगिक कथाओं में ‘मानसिंह-कलावती’, ‘सोनेशाह-डरू’ एव ‘बैजनाथ’, ‘गुलाई समाज’ तथा ‘सागर’ की सेना एव पिडारियों का आक्रमण आदि मुख्य हैं ।

उपन्यास में दो प्रणय-कथाएँ ‘दलीप सिंह-कचनार’ तथा ‘मानसिंह-कलावती’ से सम्बन्धित हैं । ‘मानसिंह’ एव ‘कलावती’ के प्रणय की कथा काल्पनिक है ।

उपन्यास की मुख्य कथा का आधार ‘जनश्रुति’ है ।

इसकी घटनाओं में पिडारियों की नृशंसता तथा लूटपाट इतिहास प्रसिद्ध है । डरू की घटना तथा उसके भाई के वध की घटना कुण्डार के समीप ओरक्षा राज्य में स्थित डबोरा नामक गाव की है ।

महन्त ‘अचलपुरी’ वर्माजी की ननिहाल, सिधोरा (टीकमगढ़) के एक महन्त का प्रतिबिम्ब है ।

वर्माजी ने इस उपन्यास में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की अस्थिर राजनैतिक गतिविधियों का चित्रण किया है ।

उपन्यास चरित्र प्रधान है । इसमें उपन्यासकार ने एक साधारण दासी को रानी के महत्वपूर्ण पद तक पहुँचाने के लिए साधना की जिस प्रक्रिया का उल्लेख किया है, उसकी कसौटी पर 'कचनार' खरी उतरती है । वह दासी से रानी बन जाती है । इसीलिए उपन्यास का नाम, 'कचनार' उसी के नाम पर रखा गया है ।

6- माधवजी सिंधिया

इस उपन्यास की मुख्य कथा 18वीं शताब्दी के भारत में प्रबल मराठों की स्थिति विश्लेषण को लेकर आगे बढ़ती है । मराठों की स्थिति के दो पक्ष हैं—

- (1) पूना स्थित पेशवा एवं अन्य सरदारों की केन्द्रीय राजनैतिक गतिविधियाँ ।
- (2) उत्तर भारत में मराठों की राजनैतिक एवं सैनिक गतिविधियाँ ।

पूना में मनमौजी 'राजा साहू' की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र की राज्यसत्ता की बागडोर ब्राह्मण प्रधानमंत्री 'पेशवा' के हाथों में चली जाती है । राजधानी को सतारा से हटाकर पूना पहुँचा दिया जाता है । पूना में 'राघोवा', 'तुकोजी' आदि महत्वाकांक्षी सरदारों की फूट, पेशवा की कामुकता, सतारा में छोटे भाई खाशू की पत्नी 'ताराबाई' के उपद्रव तथा निजाम रूहेलो तथा अवध में निरन्तर होने वाले युद्धों से पेशवा एवं मराठों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है । फलस्वरूप मराठे सैनिक लूट-खसोट करने लग जाते हैं ।

पेशवा बालाजी राव के देहान्त के बाद, उसका पुत्र 'माधवराव' मराठों की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी मृत्यु कम उम्र में हो जाती है । उसके पश्चात् उसका छोटा भाई नारायण राव 'पेशवा' बनता है । तभी सरदार 'राघोवा', 'नारायण राव' की हत्या करवा कर तथा उसके पुत्र के अधिकार को छीनकर राज्यसत्ता को अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन 'नाना फडनीस' तथा मराठों की उत्तर भारत की सेना के विजेता सेनापति माधवराव सिंधिया का प्रबल विरोध उसके मन्सूबों पर पानी फेर देता है । उसके पश्चात् 'नाना फडनीस' एवं 'तुकीजी' के संरक्षण में 'नारायणराव' का किशोर पुत्र 'माधवराव' राज्य सत्ता सभालता है । नाना, तुकीजी तथा 'माधवराव सिंधिया' के बीच आये दिन राजनैतिक चाले चली जाती हैं, लेकिन माधवराव उनके कुचक्रों को सफल नहीं होने देता है । माधवराव पेशवा को मुगल बादशाह का मीर बख्शी नियुक्त कराकर, उसका प्रिय व्यक्ति बन जाता है । एकदिन तुकोजी का पुत्र उसे पान में विष खिलाकर मार देता है और इस प्रकार 'माधवराव सिंधिया' का स्वराज्य एवं देश की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने का स्वप्न अधूरा रह जाता है ।

उपन्यास की कथा के दूसरे पक्ष में उत्तर भारत में मराठों की राजनैतिक एवं सैनिक गतिविधियाँ आती हैं । मराठे धनसंग्रह करने तथा उत्तर भारत में अपना राज्य कायम करने हेतु गुन्दावन लाल वर्मा 'माधव जी सिंधिया' ग्यारहवाँ संस्करण . 1989 परिचय पृष्ठ 50 - 4

अनेक शासको से युद्ध करते रहते हैं । वे 'अहमदशाह अब्दाली' के भारत आने की सूचना पाकर, 'सदाशिव राव भाऊ' के सेनापतित्व में 45 हजार सैनिकों की एक बड़ी फौज लेकर इनसे युद्ध करने जाते हैं, लेकिन सेनापति भाऊ के मिथ्याभिमान, भावुकता, अदूरदर्शिता तथा सकट के कारण मित्र भी शत्रु बन जाते हैं । अब्दाली से लड़ने के पूर्व भरतपुर का राजा सूरजमल मराठा दरबार में अपमानित होने के कारण उनसे त्रिमुख हो जाता है । उसके पास 30 हजार सैनिकों की एक बड़ी फौज है । इन्हीं सब कारणों से पानीपत के युद्ध में मराठे 'अहमदशाह अब्दाली' से बुरी तरह से पराजित होते हैं ।

मराठों की पराजय के पश्चात् देशप्रेमी एवं दूरदर्शी माधवराव सिधिया एक प्रचंड शक्ति के रूप में उभरता है । वह देश में 'स्वराज्य' स्थापित करना चाहता है । उसका यह विचार 'राघोवा', तुकोजी एवं 'मल्हार राव होल्कर' आदि सरदारों को अच्छा नहीं लगता है । माधव अपनी दूरदर्शिता एवं पुरुषार्थ से दिल्ली के बादशाह, 'शाह आलम' को इलाहाबाद के अंग्रेजों के शिकजे से मुक्त कराता है और उसे सिंहासनहीन कराता है । वह चाहता है कि सम्पूर्ण देश दिल्ली की एक केन्द्रीय शक्ति से बंध जाय । इस शक्ति का प्रतीक हो 'दिल्ली' का बादशाह तथा शक्ति का संचालक पेशवा हो प्रधानमंत्री या 'मीरवख्शी' । 'माधवराव' अपने प्रयत्नों से पेशवा को मीरवख्शी के पद पर नियुक्त कराने में सफल होता है और वह स्वयं उत्तरी भारत में पेशवा का स्थायी प्रतिनिधि बनता है । माधव के ऐश्वर्य से षड्यन्त्रकारी एवं महत्वाकांक्षी मराठे सरदार ईर्ष्या एवं असहयोग करते हैं । ऐसी स्थिति में उसे उत्तर भारत के शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, फलस्वरूप माधवराव सिधिया की राजनैतिक, सैनिक एवं आर्थिक शक्ति क्षीण हो जाती है । वह एकदम निराश हो जाता है । तभी वह अपने स्वामिभक्त, देशभक्त सेनापति रानेखा के 'निन्दन्ति नीति निपुणा' उद्बोधन से जागृत होकर दिल्ली एवं राजपूताने पर अपना अधिकार कर लेता है और उत्तर भारत में मराठों का पुनः प्रभुत्व जमाता है ।

द्वितीय पक्ष की दूसरी कथा दिल्ली की अस्त-व्यस्त केन्द्रीय सत्ता से सम्बन्धित है । दिल्ली में बादशाह वजीरो के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं । वजीर अपनी स्वार्थसिद्धि हेतु कैद में पड़े शाहजादों को बादशाह बनाते हैं, तथा उनके प्रतिकूल चलने पर वे उन्हें मरवा देते हैं, और फिर कैदी शहजादे को बादशाह बनाते हैं ।

उथल-पुथल के इस युग में बादशाह अहमदशाह दिल्ली की राज्यसत्ता को सभालता है । उसी समय निजाम का पौत्र धूर्त, कपटी एवं षडयंत्रकारी शिहाबुद्दीन छल-कपट से मीरवख्शी, फिर वजीर बनकर आलमगीर सानी को सिंहासनासीन करा देता है । तभी 'अहमदशाह अब्दाली' भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र तथा 'दोआब' क्षेत्र में लूटकर

तथा अपने अनेक अत्याचार करके वापस लौट जाता है । उस समय मराठे तथा भरतपुर राज्य के जाट का मुकाबला नहीं कर पाते हैं । उसके कुछ समय पश्चात् 'शिहाबुद्दीन' बादशाह की हत्या करवा कर दिल्ली को मनमाने ढंग से लूटता है तथा 'शाहजहा' सानी को बादशाह बना देता है । दिल्ली के कुछ असन्तुष्ट सरदार 'अहमदशाह अब्दाली' को पुन भारत पर आक्रमण करने का निमन्त्रण देते हैं । अतः अहमदशाह पुन भारत पर आक्रमण करता है । उसके भय से शिहाब दिल्ली से भाग जाता है । उस समय कट्टर मुसलमानों तथा 'जम्हूरी सस्था' का बोलबाला हो जाता है । फिर पानीपत के युद्ध में अहमदशाह अब्दाली मराठों को परास्त करता है । वह ब्रज भूमि को रक्त-रंजित कर देता है तथा समस्त उत्तरी भारत को लूटकर वापस चला जाता है ।

दिल्ली के तत्कालीन बादशाह आलम को अंग्रेज इलाहाबाद में संरक्षण देते हैं । 'माधवजी सिधिया' उसे अंग्रेजों के चंगुल से निकलकर दिल्ली में सिंहासन पर बैठा देता है, लेकिन माधवजी के कुछ उलझनों में फसने पर गुलाम कादिर नामक रूहेला सरदार दिल्ली पर आक्रमण करता है, और बादशाह को बन्दी बनाकर तथा उसकी आंखें फोड़कर अपना बैर चुकाता है । उसके बाद माधवजी सिधिया गुलाम कादिर को दिल्ली से मार भगाकर बादशाह को प्रसन्न करता है ।

द्वितीय पक्ष की तीसरी कथा 'गन्ना' बेगम से सम्बन्धित है । प्रारम्भ में 'गन्ना' अपनी विधवा मा के साथ आगरा में रहती है । यही वह भरतपुर के जाट राजकुमार 'जवाहर सिंह' के प्रति आकर्षित होती है । वह जवाहर के साथ पलायन करना चाहती है, लेकिन 'जवाहर सिंह' के पिता 'सूरजमल' के विरोध के कारण वह असफल रहती है । विधवा गन्ना का विवाह धूर्त, कपटी एवं कामी वजीर शिहाबुद्दीन से हो जाता है । 'जवाहर सिंह' दिल्ली पर आक्रमण कर एक बार पुन गन्ना को पाने का प्रयास करता है, लेकिन विफल रहता है । अपने वैवाहिक जीवन से असन्तुष्ट गन्ना बेगम शिहाब के घर से भाग खड़ी होती है । वह शिहाब की वेश-भूषा पहनकर तथा अपना नाम 'गुनीसिंह' रखकर अपनी एक सहेली के साथ गुप्तरूप से पुरुष वेश में 'भरतपुर' में जवाहर सिंह से मिलती है । वहां बातचीत करने पर उसे जवाहर सिंह भी कामी एवं कपटी दिखाई पड़ता है । जवाहर अपने भाई नाहर सिंह की पत्नी को अपने चंगुल में फसाना चाहता है, यह बात गन्ना को मालूम हो जाती है । इससे गन्ना एकदम निराश हो जाती है ।

अन्ततः 'गन्ना' अपनी उसी सहेली के साथ 'गुनीसिंह' बनकर पुरुष वेश में कलमनवीश बनकर माधवराव सिधिया से मिलती है । माधव उसे आश्रय दे देता है । वह माधव के शील, स्नेह एवं महान व्यक्तित्व पर स्वयं को समर्पित कर देती है । एक बार माधव रूहेलो से युद्ध करते समय गंगा में डूबने से बेसुध हुई गन्ना के वस्त्र बदलता है और इस प्रकार इसके पुरुष वेश का रहस्य खुल जाता है । दोनों में प्रगाढ़ प्रेम-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । गन्ना माधवराव के

‘स्वराज्य’ स्थापना के स्वप्न को पूर्ण करने में सहयोग देती है । एक दिन गन्ना धर्मान्ध कट्टरपन्थी मुसलमानों की सभा का भेद लेने जाती है । वहाँ पर शिहाब के आदमियों के हाथ पड़ जाती है । शिहाब उसे अपनी वासनापूर्ति के लिए जबरदस्ती पकड़कर ले जाता है, लेकिन गन्ना माधवराव के प्रति समर्पित हो चुकी थी, अतः वह जहर खाकर प्राणान्त कर देती है । वह मरते समय एक पक्ति लिखती है — आह ! गमये गन्ना बेगम ।

द्वितीय पक्ष की चाथी कथा भरतपुर जाट-राज्य की फूट से सम्बन्धित है । ‘गन्ना’ बेगम वाले मामले में राजा ‘सूरजमल’ तथा उसके ज्येष्ठ पुत्र जवाहर सिंह में फूट पड़ जाती है । अब्दाली के आक्रमण के समय सूरजमल मराठों से सम्बन्धित विच्छेद कर लेता है । वह रुहेलो के साथ हुए एक युद्ध में मारा जाता है । इसके बाद राज्य प्राप्ति के लिए ‘जवाहर सिंह’ तथा उसके सगे भाई ‘नाहर सिंह’ से युद्ध होता है ।

‘नाहर सिंह’ हारकर जयपुर में शरण लेता है । ‘नाहर सिंह’ की मृत्यु के पश्चात् कामी जवाहर सिंह ‘मन्हर’ ‘नाहर सिंह’ की सुन्दरी विधवा से बलात् शादी करना चाहता है, जो जयपुर में आश्रित बनकर रहती है, लेकिन उसे मार दिया जाता है ।

इस उपन्यास का कैनवास (आधार पलक) बहुत लम्बा और विस्तृत है । उपन्यास में ‘प्रस्तावना’ के उपरान्त सम्पूर्ण कथानक को छोटे-बड़े 131 भागों में विभक्त किया गया है । कई स्थलों पर कथानक अत्यन्त जटिल हो गया है, जिससे कथा-विकास की गति कहीं-कहीं शिथिल हो गई है । इसके अतिरिक्त पात्रों एवं घटनाओं की बहुलता के कारण कथा को क्रमबद्ध रूप से स्मरण रखना मुश्किल होता है ।

उपन्यास की मुख्य कथा ‘माधवजी सिधिया’ के जीवन चरित्र से सम्बन्धित है । इसमें अनेक प्रासंगिक कथाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें से पूना में स्थित मराठों के आन्तरिक हलचल से सम्बन्धित कथा, भरतपुर के जाट राजाओं से सम्बन्धित कथा, दिल्ली के बादशाहों और वजीरों से सम्बन्धित कथा, रुहेलो से सम्बन्धित कथा तथा ‘अहमदशाह अब्दाली’ से सम्बन्धित कथा आदि प्रमुख हैं । प्रासंगिक कथाओं में दो प्रमुख कथाएँ प्रणय की भी हैं, जो गन्ना-जवाहर तथा गन्ना-माधव से सम्बन्धित हैं ।

उपन्यास के प्रायः सभी पात्र एवं घटनाएँ ऐतिहासिक हैं । उपन्यासकार ने अपनी काल्पनिक उपज को भी इतिहास-सम्मत बनाने का प्रयास किया है । नारियों में गन्ना बेगम, उम्दा बेगम ऐतिहासिक हैं । वर्माजी के द्वारा इस उपन्यास की रचना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि वे इसके माध्यम से देशप्रेमी एवं कर्तव्य परायण ‘माधवराव सिधिया’ के जीवन चरित्र एवं उनके महान व्यक्तित्व को प्रकाश में लाना चाहते थे ।

माधवराव सिधिया देश द्वी दूसरी-बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित कर तथा अंग्रेजों को देश से बहार खदेड़ कर 'स्वराज्य' स्थापित करना चाहते थे ।

इस उपन्यास में वर्माजी ने 18वीं शताब्दी के भारत की अस्थिर एवं राजनैतिक गतिविधियों का यथार्थ चित्रण किया है तथा उस उथल-पुथल के भ्रष्ट एवं अनैतिक युग में भी माधवराव सिधिया जैसे महान व्यक्तित्व से परिचय कराया है ।

7- टूटे-काँटे

फतेहपुर सीकरी के पास स्थित एक गाव का भोला भाला किसान मोहन लाल जाट गरीबी, शासन के अत्याचार तथा अपनी पत्नी रोनी के कर्कश व्यवहार से क्षुब्ध होकर बादशाह मुहम्मदशाह के मीर बख्शी तादत खा की सेना में भर्ती हो जाता है । वह कुछ दिन मराठा सेना में भी रहता है और शाही दस्त के सिपाही के रूप में दिल्ली रहता है । उसी समय वह नादिरशाह से भयभीत तथा पलायन के लिए इच्छुक सुन्दरी नर्तक नूरबाई को जिले से बाहर निकालता है और उसी के साथ गाव-गाव भटकता हुआ मथुरा-वृन्दावन पहुँच जाता है । एकदिन अपने गाव जाकर उसे यह भी मालूम हो जाता है कि उसकी पत्नी रोनी तोता के साथ भरतपुर चली गई है और फौज में उसकी (मोहन लाल की) मृत्यु हो जाने का समाचार सुनकर सम्भवतः उन दोनों ने शादी भी कर ली है ।

ऐसी स्थिति में निराश 'मोहन' मथुरा-वृन्दावन में 'नूरबाई' के साथ रहकर जीवन के शेष दिन व्यतीत करने का निश्चय करता है ।

'नादिरशाह' भारत पर आक्रमण करता है । वह दिल्ली आकर बादशाह 'मुहम्मदशाह' से वापस जाने के उपलक्ष में बहुत धन की माग करता है । 'मुहम्मदशाह' सुन्दरी 'नूरबाई' को देकर उसे वापस करने का असफल प्रयास करता है । 'नूरबाई' नादिरशाह के साथ ईरान नहीं जाना चाहती है । वह रात्रि में एक दासी के साथ भागकर सिपाही मोहनलाल की सहायता से किले से बाहर निकल जाती है और उसी के साथ मथुरा-वृन्दावन के लिए चल पड़ती है । रास्ते में वे चिन्तामन जाट के घर रुकते हैं । चिन्तामन का गिरोह, जो राहजनी करता है । एकदिन वह अपने साथियों के साथ एक मराठी दस्ते पर आक्रमण करता है, जिससे शुवराती नाम का एक मराठी सैनिक घायल हो जाता है । चिन्तामन उसे पकड़कर घर ले आता है और एक कोठरी में बन्द कर देता है । 'शुवराती' मोहन का दोस्त है । मोहन उसे छुड़ाने के लिए 'नूरबाई' के जवाहरातों के रुपये लेने के लिए आगरा जाता है । 'चिन्तामन' को शक हो जाता है । वह अपने आदमी मोहन के पीछे लगा देता है, लेकिन उन्हें अत तक राहजनी करने का मौका नहीं मिलता है । मोहन रुपये देकर शुवराती को मुक्त करा लेता है । 'चिन्तामन' को यह निश्चय हो जाता है

कि मोहन के पास बहुत धन है । अतः वह अपने साथियों के सहयोग से मथुरा-वृन्दावन के रास्ते में 'मोहन' एवं 'नूरबाई' को लूट लेता है । उसके पश्चात् मोहन और नूर वृन्दावन पहुँचते हैं और एक पन्डे के यहाँ रहने लगते हैं, वहाँ वे कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं । वही एकदिन उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए 'रोनी' और 'तोता' मिल जाते हैं । रोनी अपने कर्कश व्यवहार के लिए मोहन से क्षमा मागती है । उसके पश्चात् वे सब साथ रहने लगते हैं ।

मोहन वृन्दावन में स्थायी रूप से रहने लगता है । एकदिन वह अपने साथियों को एकत्रित कर चिन्तामन के घर पर धावा बोलता है, और 'नूरबाई' के लूटे हुए सभी जवाहरात को वापस ले आता है । एकदिन जमुना किनारे पर घूमने के समय वह जेवरों में से एक हीरा निकाल कर नूरबाई के बालों में लगा देता है, जिससे उसे अपने विगत घृणित जीवन का स्मरण हो जाता है । उस समय की दुःख स्मृतियाँ उसे टूटे काटे की तरह कसकने लगती हैं, जिस हीरे के कारण उसे अपने दुःखदायी अतीत स्मरण होता है, उस हीरे को वह जमुना में फेंक कर मानो वह अपने अतीत से हमेशा-हमेश के लिए पीछा छुड़ा लेती है । इसके पश्चात् वह और मोहन दोनों बड़ी आशा और उमंग के साथ नये जीवन की शुरुआत करते हैं ।

इस उपन्यास की दूसरी कथा मोहन की विवाहिता पत्नी रोनी से सम्बन्धित है । रोनी अपने पति मोहन तथा दूर के नाते के देवर तोता से बहुत कर्कश व्यवहार करती है, तोता तो सहन करता रहता है, लेकिन स्वाभिमानी मोहन क्षुब्ध होकर घर छोड़कर चला जाता है । कुछ समय पश्चात् मोहन की मृत्यु का झूठा समाचार सुनकर वे दोनों (रोनी एवं तोता) भरतपुर में एक जाट के घर रहने लगते हैं । रोनी अधिक धन संग्रह करने की लालसा से 'तोता' को डाके एवं राहजनी के कार्य में प्रवृत्त करती है । वही पर उन्हें जीवित मोहन का समाचार मिलता है । एकदिन राहजनी करते समय उसे रास्ते में मोहन दिखाई देता है । वह तथा उसके साथी उसे भूत समझ कर भाग खड़े होते हैं । तोता इस घटना की सूचना रोनी को देता है । वे दोनों मृतक मोहन के प्रेत बन जाने की आशंका करते हैं, और प्रेत शान्ति के लिए मथुरा-वृन्दावन की यात्रा करते हैं । इसके अतिरिक्त तीर्थ यात्रा के बाद वे शादी करने का निश्चय करते हैं । वृन्दावन में मोहन से भेंट हो जाने पर दोनों का निश्चय बदल जाता है और वे मोहन के पास रहने लगते हैं ।

तीसरी कथा मराठा सैनिक 'शुवराती' एवं 'मोहन' की दोस्ती से सम्बन्धित है । आगरा के पास शुवराती एवं मोहन का परिचय हो जाता है, जो बाद में अभिन्न दोस्ती में बदल जाता है । सतारा में शुवराती 'मोहन लाल' को अपने घर ले जाता है । वहाँ वह मोहन को कर्कशा पत्नी को सुधारने का एक हस्यास्पद उपाय बताता है । जिसके अनुसार पति पत्नी से अपनी शक्ति के बने हुए काठ के पुतले में रोजाना पाँच जूते मारने को कहता है । पत्नी द्वारा ऐसा कार्य करने पर

उसका कर्कश स्वभाव समाप्त हो जाता है । 'शुवराती' ने मोहन से कहा कि मैंने अपनी पत्नी के कर्कश स्वभाव को इसी नुस्खे से समाप्त किया है ।

शुवराती मराठा राजपूत के साथ महाराष्ट्र जाते समय रास्ते में चिन्तामन के गिरोह के हाथ पड़ जाता है । वह घायल हो जाता है । चिन्तामन उसे अपने घर में बन्दी बनाकर रखता है । वहा उसकी भेट मोहन से हो जाती है । मोहन नूरबाई का धन देकर उसे मुक्त कराता है । वह नूर एव मोहन के साथ वृन्दावन चला जाता है । वहा वह मोहन, नूरबाई एव रोनी को प्रेम एव शांति से रहने की शिक्षा देकर अपने घर चला जाता है ।

उपन्यास की चौथी कथा 'सादत खा' एव 'नूरबाई' के असफल, एकागी प्रेम तथा सादत खा की मृत्यु से सम्बन्धित है । सादत नूरबाई के रूप-लावण्य पर मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगता है । वह उसे बहुत धन देता है, लेकिन नूर उससे फिर भी प्रसन्न नहीं होती है । वह बादशाह मुहम्मदशाह के समक्ष अपने रूप सौन्दर्य एव कला का प्रदर्शन कर अपार धन एव ख्याति अर्जित करना चाहती है । वह 'सादत खा' के न चाहने पर भी बादशाह के हरम में पहुच जाती है । 'सादत खा' बादशाह से क्षुब्ध हो जाता है । वह तथा दिल्ली के कुछ बिगड़े सरदार ईरान के बादशाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं । 'नादिरशाह' दिल्ली में 'मुहम्मदशाह' का घिराव कर लेता है, तब वह 'नादिरशाह' को प्रसन्न करने के लिए 'नूरबाई' एव अन्य सुन्दरी नर्तकियों के नृत्य का आयोजन करता है । 'नादिरशाह' नूर से प्रसन्न होकर उसे अपने साथ ईरान ले जाने की घोषणा करता है । इस घोषणा से नूरबाई को तो दुःख होता ही है, लेकिन सादत नूर से घिर वियोग से अचेत हो जाता है । होश में आने पर वह छुरी से आत्महत्या कर लेता है ।

पाचवी कथा शासन के अयोग्य एव विलासी बादशाह 'मुहम्मदशाह' एव 'नादिरशाह' के अत्याचार से सम्बन्धित है । 'मुहम्मदशाह' हमेशा नाच-गाने में मस्त रहता है । वह प्रजा की रक्षा करने में एकदम अयोग्य सिद्ध होता है । नादिरशाह के आक्रमण के समय वह वह उसकी बढ़ती हुई सेना को रोकने के लिए थानेश्वर जाता है, लेकिन वहा वह अपनी विलासिता एव अदूरदर्शिता के कारण नादिरशाह की सेना द्वारा घेर लिया जाता है । मुहम्मदशाह नादिरशाह की मेहमान नवाजी करता है, और उसे नूरबाई सौंप कर ईरान वापस चले जाने का आग्रह करता है । बादशाह की मुखतापूर्ण बातों का नादिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । एकदिन दिल्ली के बाजार में नादिर के सैनिकों एव व्यापारियों में झगडा हो जाता है । नादिर खुलेआम जनसाधारण का कत्ल करवाता है । यही नहीं, नादिर के सैनिक साधु-सन्तों को भी बेवजह मौत के घाट उतार देते हैं । नादिर दिल्ली की लूट करवाता है और वह 'मुहम्मदशाह' से एक अरब रूपया तथा बहुमूल्य 'तख्ताऊस' को लेकर ईरान चला जाता है ।

छठीं प्रेमकथा युगल 'बाजीराव' एवं 'मस्तानी' से सम्बन्धित है । 'बाजीराव' लूटपाट करता हुआ महाराष्ट्र से दिल्ली की ओर बढ़ता है, लेकिन विदेशियों के भारत पर आक्रमण करने की आशका से वह अपना विचार बदल देता है । दिल्ली के पास से वापस लौटते समय भूपाल मे हेदराबाद के निजाम की फौज से उसकी मुठभेड़ हो जाती है । निजाम को किले में बन्द होकर लड़ना पड़ता है और घेरा सख्त होने पर उसे विवश होकर सन्धि करनी पड़ती है । बाजीराव की पहली पत्नी के कनिष्ठ पुत्र का यज्ञोपवीत होता है । उस समय 'बाजीराव' अपनी और मस्तानी उपस्थिति से रग में भग नहीं डालना चाहता है । वह निजाम से लड़ने के लिए पूना चला जाता है, लेकिन 'मस्तानी' पूना में ही रहती है । 'बाजीराव' का भाई एवं ज्येष्ठ पुत्र मस्तानी को बन्दी बना लेता है । मस्तानी की सूचना पाकर बाजीराव को हार्दिक दुःख होता है । उसे ज्वर हो जाता है और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है । बाजीराव की सूचना पाकर मस्तानी भी अपने प्राण त्याग देती है ।

सातवीं कथा 'चिन्तामन जाट' और उसकी पत्नी की करतूतों से सम्बन्धित है । दिल्ली से भागे मोहन एवं नूर चिन्तामन के घर आश्रय पाते हैं । 'चिन्तामन' के साथी धन प्राप्ति के उद्देश्य से उन्हें लूटना चाहते हैं, लेकिन चिन्तामन अपने घर में उन्हें लूटने नहीं देता है । वह स्वयं उनके धन को हथियाना चाहता है । अतः एक दिन 'वृन्दावन' जाते हुए नूर एवं मोहन को वह अपने साथियों के सहयोग से लूट लेता है । यही नहीं, वह वृन्दावन में मोहन की पत्नी बनी हुई सुन्दरी को पकड़ने के लिए 'कुटने' को भेजता है । मोहन उसकी हरकतों से क्षुब्ध होकर अपने साथियों के सहयोग से चिन्तामन के घर पर हमला बोलता है, उसे अपमानित करता है और नूर के लूटे हुए जवाहरातों को वापस ले आता है ।

प्रस्तुत उपन्यास में 'नूरबाई' एवं 'मोहन लाल' से सम्बन्धित कथा आधिकारिक कथा है । इसकी प्रासंगिक कथाओं में 'मोहन' एवं 'रोनी', 'शुबराती' और 'मोहन', 'नूरबाई' और 'सादत खा', 'मस्तानी' और 'बाजीराव', 'बादशाह' 'मुहम्मदशाह' एवं 'चिन्तामन जाट' की कथाएँ प्रमुख हैं ।

उपन्यास में दो प्रणय-कथाएँ—सादत खा एवं नूर तथा बाजीराव एवं मस्तानी से सम्बन्धित हैं । इनमें से सादत खा एवं नूर की प्रणय-कथा असफल एवं एकांगी है तथा बाजीराव एवं मस्तानी की प्रणय-कथा सफल एवं द्विपक्षी है । इसमें समर्पण भाव का चित्रण है ।

कथानक में अनावश्यक विस्तार नहीं है । कथानक बिना किसी भूमिका के प्रारम्भ हो जाता है, अतः कथा-विकास में प्रारम्भ से ही गति है । उपन्यास के अधिकांश पात्र एवं घटनाएँ ऐतिहासिक हैं । पात्रों में 'नूरबाई', 'सादत खा', 'बादशाह' 'मुहम्मदशाह', 'नादिरशाह' आदि ऐतिहासिक पात्र हैं, तथा 'मोहन लाल', 'शुबराती', 'चिन्तामन' एवं 'रोनी' आदि काल्पनिक पात्र हैं ।

घटनाओं में 'नूरबाई' का 'सादत खा' के यहाँ नृत्य-गान करना तथा बाद में 'नूर' का 'मुहम्मदशाह' के हरम में रहने की घटना ऐतिहासिक है। इसके अतिरिक्त 'सादत खा' एवं दिल्ली के अन्य सरदारों द्वारा 'नादिरशाह' को भारत पर आक्रमण करने के बुलावा भेजना, सादत खा का आत्महत्या करना, 'नादिरशाह' का भारत पर आक्रमण, 'मुहम्मदशाह' का कर्नाल के पास 'नादिरशाह' से हारना, नादिर का मेहमान बनकर दिल्ली जाना और मुहम्मदशाह से 20 करोड़ रूपयों की मांग करना, तथा 'नादिरशाह' द्वारा दिल्ली में 57 दिन लूट-पाट एवं कत्लेआम कराना, इतिहास प्रसिद्ध है। यह घटना भी इतिहास सहमत है कि 'मुहम्मदशाह' ने नादिर को प्रसन्न करने के लिए सुन्दरी नर्तकी नूरबाई के नृत्य-गान का आयोजन किया था और नादिर ने नूर से प्रसन्न होकर उसे ईरान ले जाने की घोषणा की थी, लेकिन नूर नादिर के चक्कर से निकल भागी। नादिर 5 मई सन् 1739 को ईरान वापस चला गया था और वह अपने साथ 70 करोड़ का सोना-जवाहरात 4 हजार दासियाँ, 130 मुश्कियाँ, 300 राजा-कारीगर, 200 लुहार, 200 बढई और सगतराश लेकर गया था, लेकिन वर्षा के कारण चिनाव नदी में बाढ़ आ गयी और मौका दास-दासियाँ भाग गये थे।¹ 'मोहन', 'रोनी', 'शुबराती' तथा 'चिन्तामन' से सम्बन्धित घटनाएँ काल्पनिक हैं। 'नूरबाई' के दिल्ली से भागने के बाद की घटना भी काल्पनिक है।

प्रस्तुत उपन्यास में वर्माजी ने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत की अस्थिर राजनीति तथा आपसी फूट के कारण विदेशियों द्वारा किये गये आक्रमण, लूटपाट, आगजनी एवं नृशंस हत्याओं का यथार्थ एवं सजीव चित्रण किया है।

४- मृगनयनी

उपन्यास की प्रथम कथा राई गाँव की 'निन्नी' एवं 'गालियर' के 'राजा मानसिंह' से सम्बन्धित है। निन्नी का एकमात्र भाई 'अटल' है। वह खेती करता है। 'निन्नी' अत्यन्त रूपवती है। वह बाण-विद्या में बहुत निपुण है। विवाह से पूर्व ही उसके सौन्दर्य एवं अचूक निशाने की ख्याति चारों ओर फैल जाती है। यह ख्याति राई गाँव के बोधन पुजारी के द्वारा गालियर के तत्कालीन राजा 'मानसिंह', जिनका राज्यकाल सन् 1486 से सन् 1516 माना जाता है, के पास पहुँचती है। राजा 'मानसिंह' राई गाँव आता है और निन्नी के विलक्षण सौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो जाता है। वह उसके अचूक निशाने की परीक्षा लेने के लिए शिकार खेलने का आयोजन करता है। निन्नी एक ही तीर से शेर को मारकर इस परीक्षा में सफल होती है। राजा 'मानसिंह' की 'निन्नी' से शादी हो जाती है। 'निन्नी', रानी 'मृगनयनी' बनकर गालियर पहुँच जाती है, जहाँ उसे सौतन के रूप में राजा की 8 पूर्व पत्नियाँ मिलती हैं। 'मृगनयनी' को सौतियाँ डाह का शिकार होना पड़ता है। राजा 'मानसिंह' संगीत एवं वास्तुकला का प्रेमी है। उसके शासनकाल में 'धूपद' एवं 'धमार'

गायन-पद्धति विकसित होती है । वह वास्तुकला के बेजोड नमूने 'मान मंदिर' एवं 'गजरी महल' बनवाता है ।

दूसरी कथा अटल एवं लाखी के प्रेम-विवाह से सम्बन्धित है, जो कि अन्तर्जातीय विवाह भी है । अटल एवं लाखी दोनों राही गाव में रहते हैं । 'अटल', 'गूजर' एवं 'लाखी' अहिर हैं । लाखी भी सुन्दर है और तीर चलाने में निपुण है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि 'मृगनयनी' है । लाखी की एक बूढ़ी माँ है, जो कि कुछ समय बाद मर जाती है । युवती लाखी एकदम बेसहारा एवं अकेली रह जाती है । ऐसी आपत्ति में 'अटल' उसका सहारा बनता है । निन्नी लाखी को अपने घर ले आती है । वह लाखी को अपनी भाभी बनाना चाहती है । इसी बीच लाखी और अटल में प्रणय सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । निन्नी की शादी की बाद अटल बोधन पुजारी से निवेदन करता है कि, वह उसका और लाखी का विवाह करा दे । वर्णाश्रम धर्म भीरू 'बोधन' इस शादी के लिए स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर देता है । उसके पश्चात् एकदिन अटल गगाजल की शपथ लेकर लाखी को अपनी धर्मपत्नी बनाने का निश्चय करता है । इसके लिए लाखी भी अपनी स्वीकृति दे देती है । उन दोनों के गुप्त विवाह की खुल्लम-खुल्ला विवाह की घोषणा को सुनकर राई गाव के लोग इस अन्तर्जातीय विवाह को सामाजिक मान्यता नहीं देते हैं । वे दोनों को जाति से निष्कासित कर देते हैं । उसके पश्चात् 'अटल' एवं लाखी पोटा एवं पिल्ली आदि नटों के साथ नखर गढ़ पहुँच जाते हैं ।

तीसरी कथा षड्यन्तकारी 'पोटा नट' के दल से सम्बन्धित है । मालवा का सुल्तान गयासुद्दीन निन्नी और लाखी के रूप-सौन्दर्य की ख्याति सुनकर उन्हें अपनी वासनापूर्ति का साधन बनाना चाहता है । वह ख्वाजा 'मटरू' को उन दोनों लड़कियों को पकड़कर अपने पास लाने का काम सौंपता है । 'मटरू' पोटा नट को धन-धन्य का लालच देकर 'निन्नी' और 'लाखी' को सुल्तान के पास लाने की जिम्मेदारी सौंपता है । पोटा का दल राई गाव के पास आकर डेरा डाल देता है और वह निन्नी और लाखी को बढिया वस्त्र, गुड़, एवं चावल सीताफल देकर अपने शिकजे में लेना चाहता है । नट सुल्तान के चार घुड़सवार सैनिकों को बुला लेते हैं, जो निन्नी और लाखी को असफल प्रयास करते हैं । इसी बीच निन्नी की शादी हो जाती है । अतः अब नट लाखी को ही बहला-फुसलाकर मालवा ले जाने का प्रयास करते हैं । जिसमें वे सफल हो जाते हैं । जाति से निष्कासित अटल एवं लाखी पोटा दल के साथ नखर गढ़ पहुँच जाते हैं । वहाँ पिल्ली अटल पर डोरे डालती है । लाखी को उसकी हरकत मालुम हो जाती है । एकदिन बातों ही बातों में पिल्ली लाखी को सुल्तान के पास पहुँचाने का पूरा रहस्य बता देती है । वह सजग हो जाती है । 'गयासुद्दीन' नखर गढ़ पर आक्रमण करता है । नटों का दल लाखी को सुल्तान

तक पहुँचाने के लिए उसे रस्से के सहारे किले के बाहर ले जाना चाहते हैं। कुछ नट रस्से के सहारे किले से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जब पिल्ली रस्से से होकर किले के बाहर जाने लगती है तो लाखी रस्से को काट देती है। पिल्ली नीचे गिर जाती है और उसके प्राण पखेरू उड़ जाते हैं। नखरगढ़ को बचाने के लिए 'राजा मानसिंह' आता है। उसकी फौज 'गयासुद्दीन' की फौज को खदेड़ देती है। वही राजा 'लाखी' की बहादुरी की चर्चा सुनता है। वह उससे मिलता है और फिर लाखी और अटल ग्वालियर पहुँच जाते हैं।

चौथी कथा मालवा के अत्यन्त विलासी सुल्तान 'नसीरुद्दीन' से सम्बन्धित है। नसीरुद्दीन 'गयासुद्दीन' का पुत्र है। वह अपने पिता को विष देकर मरवा देता है और मालवा का सुल्तान बन जाता है। 'नसीरुद्दीन' अत्यन्त कामी सुल्तान है। वह गाव-गाव से सुन्दर स्त्रियों को पकड़ कर मगवाने के लिए अपने आदमी नियुक्त कर देता है। वह इतना ऐय्याश है कि अपनी हवस बुझाने के लिए पन्द्रह हजार स्त्रियों को पकड़वाकर अपने हरम में भर लेता है। एकदिन झील में स्नान करते समय कुछ सुन्दरिया डूबने लगती हैं। वे अपनी रक्षा के लिए चिल्लाती हैं। उसी समय कुछ सेवक जल में कूद कर उनकी रक्षा करते हैं। 'नसीरुद्दीन' उन सभी सेवकों को मरवा देता है। उसके पश्चात् ऐसे ही एक अवसर पर वह स्वयं झील में डूबने लगता है। वह अपनी रक्षा के लिए चिल्लाता है, लेकिन भयवश कोई भी उसे नहीं बचाता है और वह डूब कर मर जाता है।

पाचवी कथा गुजरात के सुल्तान 'महमूद बर्घरा' की है। वह अत्यन्त आहारी एवं क्रूर प्रवृत्ति का है। वह डेढ़ सौ पके केले, एक सेर शहद तथा एक सेर मक्खन का कलेवा करता है। जब उसे कुपच होता है तब भी वह सौ पके केले, एक सेर शहद, एक सेर मक्खन खाता है। तलवार एवं तीर से कटे हुए मुण्ड तथा बहता हुआ खून उसे बहुत अच्छा लगता है।

छठी कथा प्रसिद्ध गायक बैजू (बावरा) तथा कला से सम्बन्धित है। 'बैजू' का पूरा नाम 'बैजनाथ' है। वह जाति का ब्राह्मण है। उसका गाव चन्देरी है। कला भी उसी गाव की है। वह एक चित्रकार की लड़की है। उसकी गायन वादन के अतिरिक्त चित्रकारी में विशेष रुचि है। बैजू का गला बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छी वीणा बजाता है। 'राजसिंह' भी चन्देरी में रहता है। उसके पूर्वज नरवरगढ़ के शासक थे, जिसे बाद में तोमरो (ग्वालियर के राजा) ने अपने कब्जे में कर लिया था। राजसिंह 'बैजू और' कला का गायन-वादन सुनता है। कला सुन्दरी है, लेकिन वर्ण शकर होने के कारण युवती होने पर भी उसका विवाह नहीं हो पाता है। वह 'राजसिंह' से प्रेम करती है। 'ग्वालियर' में संगीत समारोह में 'बैजू' और कला भाग लेते हैं। 'राजसिंह' कला को गुप्तचर बनाकर किले के कुछ चित्र बनाकर लाने के उद्देश्य से भेजता है। संगीत समारोह में

बैजू और कला के गायन-वादन की बहुत प्रशंसा होती है । उन्हें प्रयास करने पर ग्वालियर के दरबार में गायन-वादन हेतु मासिक वेतन पर नौकरी मिल जाती है । बाद में 'बैजू' (प० बैजनाथ) राज्यकवि बन जाता है, और 'बैजू बावरे' के रूप में प्रसिद्ध होता है । वे 'मृगनयनी' के नाम पर गुजरी टोडी तथा 'मगल गुजरी' आदि रागों की रचना करता है । कुछ समय पश्चात् कला का भेद खुल जाता है । उसे ग्वालियर से निकाल दिया जाता है लेकिन बैजू वही रहता है ।

सातवीं कथा 'सिकन्दर लोदी' के ग्वालियर पर आक्रमण करने से सम्बन्धित है । 'सिकन्दर' आगरा से धोलपुर होता हुआ चुपके से ग्वालियर पर आक्रमण करता है । उसकी सहायक सेना इटावा में है । उसके मुख्य सेना से मिल जाने पर 'सिकन्दर' विशाल सेना को तीन भागों में विभक्त करता है । सेना का एक भाग नरवरगढ़ की ओर जाता है । सेना के शेष दो भाग से वह ग्वालियर पर दो दिशाओं से आक्रमण करता है । राई की ओर से आक्रमण करने वाली सेना के साथ वह स्वयं रहता है । राई की गढ़ी की रक्षा हेतु अटल अपने कुछ सरदारों के साथ तैनात रहता है । लाखी उसके साथ रहती है । नरवर जाने वाली सेना का पता 'मानसिंह' को नहीं चल पाता है । 'नरवर' और 'ग्वालियर' पर एक साथ आक्रमण होता है । अतः 'मानसिंह' नरवर की सहायता नहीं कर पाता है । नरवर में 'रावराज सिंह' बछवाहा अपने पूर्वजों के किले (नखरगढ़) को लेने के साथ 'सिकन्दर' का साथ देता है । तीनों स्थानों (ग्वालियर, नखरगढ़ एवं राई) में घमासान युद्ध होता है । अतः 11 महीने के बाद नखरगढ़ के व्यक्ति 'राजा मानसिंह' की सहायता न मिलने पर तथा खाद्य सामग्री समाप्त हो जाने पर आत्मसमर्पण कर देते हैं । 'सिकन्दर' मौलियों के सुझाव पर किले के अन्दर मन्दिरों और मूर्तियों को तहस-नहस करवा देता है, और किले को राजसिंह को सौंप देता है । राई में अटल एवं लाखी घमासान युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं । लेकिन 'सिकन्दर' ग्वालियर में विजय प्राप्त करने में असफल होते हैं ।

प्रस्तुत उपन्यास की अधिकारिक कथा ग्वालियर के राजा 'मानसिंह' एवं 'मृगनयनी' से सम्बन्धित है । इसकी प्रासंगिक कथाओं में अटल एवं लाखी की कथा, जो पताका प्रासंगिक है तथा पोटा के दल की कथा, 'नसीरुद्दीन' की कथा महमूद बख्श की कथा तथा सिकन्दर की कथा जो प्रकरी प्रासंगिक कथाएँ हैं, मुख्य हैं ।

इसमें एक प्रणय-कथा है जो अटल एवं लाखी से सम्बन्धित है ।

उपन्यास के प्रारम्भ में दो-तीन पृष्ठ भूमिका के रूप में दिये गये हैं, जिससे कथा विकास में कुछ शिथिलता आई है ।

उपन्यास में शिकार का वर्णन तथा प्रकृति के सुन्दर एवं मनोहर रूप का चित्रण बेजोड़ है । यह उपन्यासकार के चतुर अहेरी के रूप को तथा प्रकृति-प्रेम को स्पष्ट करता है ।

उपन्यास की अधिकांश घटनाएँ ऐतिहासिक हैं । राजा 'मानसिंह', 'सिकन्दर लोदी' एवं उसका ग्वालियर पर तथा नखरगढ़ पर आक्रमण, सुल्तान गियासुद्दीन एवं उसका बेटा नसीरुद्दीन तथा महमूद बर्घरा से सम्बन्धित घटनाएँ ऐतिहासिक हैं ।¹

मृगनयनी की कथा जनश्रुति पर आधारित है । अटल एवं लाखी की कथा भी जनश्रुति पर आधारित है । नटों की कथा किवदन्ती पर आधारित है, जो नखरगढ़ के किसी अन्य काल के नटों से सम्बन्धित है ।²

उपन्यास के अधिकांश पात्र ऐतिहासिक हैं । इतिहास प्रसिद्ध राजा मानसिंह सन् 1486 से सन् 1516 तक ग्वालियर का राजा रहा था । 'सिकन्दर लोदी', 'नसीरुद्दीन', 'बोधन' पुजारी तथा विजय जगम ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । 'अटल', 'निन्नी', 'लाखी', 'राजा मानसिंह' की दौ सौ रानिया तथा नट किवदन्तियों एवं परम्पराओं पर आधारित हैं । उपन्यासकार ने ग्वालियर के किले के गाइड के कथनानुसार 'राजा मानसिंह' की आठ रानिया मानी हैं ।

वर्माजी द्वारा इस उपन्यास के लिखने का उद्देश्य है—पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत की अस्थिर राजनीति, धोखा-धड़ी, मारकाट, सिंहासन की छीना-झपटी तथा राज्यों में फैली हुई अराजकता के बीच राजा मानसिंह जैसे बहादुर एवं जनप्रिय शासक के महान् व्यक्तित्व को प्रकाश में लाना है ।

9- अहिल्याबाई

इतिहास प्रसिद्ध रूबेदार 'मल्हारराव होलकर' की तिरसठ वर्षीय विधवा पुत्रवधू 'अहिल्याबाई' इन्दौर का शासन भार सभालती है । वह न्यायप्रिय, धर्मप्रिय तथा कर्तव्य परायण थी । उसमें एक दुर्बलता भी है कि वह दूर के सम्बन्धी 'तुकोजी राव' के पुत्र 'मल्हारराव' पर अध-स्नेह करती है ।

'अहिल्याबाई' राजकाज में ढील नहीं देती है । रामपुरा-भानपुरा के चन्द्रावत राजपूतों के विद्रोह-दमन के लिए वह स्वयं जाती है, लेकिन वे पहले ही पराजित हो जाते हैं । 'अहिल्याबाई' वशी धमनार की पहाड़ी गुफाओं में स्थित बौद्ध विहार, मन्दिर, एवं नवाली के मन्दिरों के दर्शन करने जाती है । महेश्वर लौटने पर वह अपनी अस्वस्थ गैनी सेविका सिन्दूरी की परिचर्या करती है और अपना धोती का जोड़ा उसे दान देती है । वह पुनः मान्धाता और ओंकार नाथ तीर्थों की यात्रा करती है । उसे अपने दामा की मृत्यु तथा पुत्री के सती हो जाने से बहुत आघात लगता है । वह दुष्ट एवं उच्छृङ्खल मल्हार को बन्दी बनाकर कुशलगढ़ में रखती है । इस प्रकार 'अहिल्याबाई' अनेक विषम परिस्थितियों से जूझती हुई अन्त में मृत्यु को प्राप्त होती है ।

उपन्यास की दूसरी कथा 'मल्हारराव' से सम्बन्धित है । 'मल्हार' अत्यन्त महत्वाकांक्षी, दुश्चरित्र एवं धूर्त है । वह आत्महत्या का नाटक कर 'अहिल्याबाई' का विशेष कृपा-भाजन बनना

चाहता है, सिमे वह सफल हो जाता है । वह बट्टू सिंह तथा आनन्दी की सहायता से लूटपाट की योजना बनाता है, किन्तु उस सफलता नहीं मिलती है । वह महेश्वर पहुँचकर अपनी माता 'रुक्माबाई' से झगड़ता है, जिससे 'अहिल्याबाई' मल्हार से अप्रसन्न हो जाती है । वह एक युद्ध में सिधिया से पराजित हो जाता है । एक दिन वह सिन्दूरी को छेड़ता है, लेकिन 'अहिल्याबाई' के भय के कारण भाग जाता है । 'अहिल्याबाई' की आज्ञा से उसे बन्दी बनाया जाता है । 'आनन्दी' मल्हार की हरकतों के बावजूद उसे मन-ही-मन प्रेम करती है, लेकिन एक दिन मल्हार आनन्दी को मार देता है, जिसका बाद में उसे पश्चाताप होता है ।

तीसरी कथा बट्टू सिंह से सम्बन्धित है । बट्टू सिंह डाकू गनपतराव के नाम से डाके डालता है । वह जामघाट पर 'हाथघुलाईकर' के रूप में यात्रियों से धन लेता है । वह मल्हार का विश्वास-भाजन एवं सहयोगी है । दोनों (मल्हार एवं बट्टू) लूटपाट की योजना बनाते हैं, लेकिन असफल रहते हैं । इसी को लेकर दोनों में मन मुटाव हो जाता है । अन्त में गनपतराव अहिल्याबाई के महान व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसकी शरण में चला जाता है और अपने पापों का प्रायश्चित्त करता है । अचानक ही उसमें असाधारण परिवर्तन आ जाता है । वह ओकारनाथ तीर्थ जाता और नर्मदा माता के दर्शन कर प्राण त्याग देता है ।

चौथी कथा आनन्दी की है । 'आनन्दी' गनपतराव के साथ जंगल में रहती है । मल्हार से परिचित होने पर वह उसके प्रति आकृष्ट होती है । मल्हार उससे उपेक्षित व्यवहार करता है, जिससे वह दिखावटी रूप में उसकी शत्रु बन जाती है, वास्तविक शत्रु नहीं । गनपतराव आनन्दी की शादी करता है लेकिन परपक्ष से रीति-रिवाज सम्बन्धी कुछ मतभेद होने के कारण शादी नहीं हो पाती है और विवाह स्थगित हो जाता है । 'आनन्दी' को विवाह स्थगन का कोई दुःख नहीं है । वह एकबार चोरी का माल बेचती हुई पकड़ी जाती है । मल्हार की निष्ठरता के कारण उसे दण्ड दिया जाता है । वह भी मल्हार को बन्दी बनाने में सहयोग देती है । वह उस पर आक्रमण करने का नाटक करती है । वास्तविकता यह है कि वह मल्हार को अब भी प्रेम करती है । इस घटना में मल्हार उसे कत्ल कर देता है, जिसका बाद में उसे बहुत पश्चात् होता है ।

प्रस्तुत उपन्यास की मुख्य कथा 'अहिल्याबाई' से सम्बन्धित है । इसकी प्रासंगिक कथाओं में 'मल्हारराव', बट्टू सिंह (गनपतराव), 'आनन्दी' एवं 'सिन्दूरी' की कथाएँ हैं । इनमें मल्हारराव की कथा पताका प्रासंगिक है तथा गनपतराव, आनन्दी एवं सिन्दूरी की कथाएँ प्रासंगिक हैं ।

उपन्यास के अधिकांश पात्र ऐतिहासिक हैं । अहिल्याबाई इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खण्डेराव की पत्नी थी । [1] इसके अतिरिक्त मल्हारराव (तुकोजी का पुत्र) 'इतिहासाधीसाधने' में उल्लेखित 'तुकोजी को पत्र अहिल्याबाई को' तथा रूपमाबाई का पत्र

अहिल्याबाई को' के आधार पर ऐतिहासिक है ॥[1] सिन्दूरी, आनन्दी एव भोपत भी ऐतिहासिक है, उनके नाम भर बदल दिये गये हैं ॥[2] 'होलकर शहीवा इतिहास' आदि पुस्तको के आधार पर भारमल दादा ऐतिहासिक व्यक्ति है ॥[3] उपन्यास के अन्य पात्र भी ऐतिहासिक हैं और उनके नाम भी वे ही हैं ।

उपन्यास की अधिकांश घटनाएँ ऐतिहासिक हैं । अहिल्याबाई एव मल्हारराव से सम्बन्धित घटनाएँ 'इतिहासाची साधने' भाग-1 के आधार पर ऐतिहासिक हैं । [4] इसके अतिरिक्त रामपुरा एव भानपुरा के राजपूतो का विद्रोह और उसका दमन सरदेसाई की अंग्रेजी पुस्तक 'न्यू हिस्ट्री आफ दी मराठा' 'वाल'-3 के आधार पर ऐतिहासिक है । मोक्ष प्राप्त हेतु नर्मदा के किनारे पर स्थिति पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करना, जैसे अन्धविश्वास एव रूढ़ियो ऐतिहासिक है । इसके अतिरिक्त खरगोन के चबूतरे, 'खम्भे और फरसे की पूजा, 'नवदुर्गामाता' की मंदिर में जीभ का बलिदान आदि अंधविश्वास ऐतिहासिक हैं ।

इस उपन्यास में वर्माजी ने 18वीं शताब्दी में 'अहिल्याबाई' के शासनकाल में ऐतिहासिक, धार्मिक एव सामाजिक क्षेत्रों में व्याप्त आराजकता, आतंक, राहजनी, सतीप्रथा, बलिप्रथा, एव गरीबी का सजीव एव यथार्थ चित्रण किया है । उन्होंने नैतिक एव चारित्रिक मान-मर्यादाओं से हीन ऐसे अधिकारमय युग में प्रकाश के किरण पुज के समान उज्ज्वल चरित्र वाली 'अहिल्याबाई' के उच्च आदर्शों के उद्घाटित किया है ।

10-भुवन विक्रम

प्रस्तुत उपन्यास की अधिकारिक कथा राजा 'रोमक' के पुत्र उदण्ड राजकुमार 'भुवन विक्रम' के सुधार तथा उसके एव गोरी के सफल प्रणय से सम्बन्धित है । भुवन अपने पिता अयोध्या के राजा रोमक तथा माता रानी ममता के लाढ़-प्यार से अत्यधिक उदण्ड एव उच्छुद्ध हो जाता है । आचार्य 'मेघ' उसका शिक्षक है, लेकिन उसके हृदय में आचार्य के प्रति श्रद्धा का अभाव है । आचार्य मेघ में भी शिक्षक जैसी योग्यता नहीं है । गुरु और शिष्य दोनों में प्रायः नोक-झोंक होती रहती है । भुवन की जुए, शिकार तथा मार-पीट आदि से सम्बन्धित उदण्डताओं को देखकर राजा रोमक उसके भविष्य के प्रति चिंतित होता है । वह उनमें सुधार लाने की अपेक्षा से उसे 'धौम्य' ऋषि के आश्रम में भेज देता है । वहाँ 'धौम्य ऋषि' के महान व्यक्तित्व एव अनुशासन से छ वर्षों में उसमें अपेक्षित सुधार आता है । उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है और उसमें एकाग्रता एव अनुशासन में रहने की भावना उत्पन्न होती है । शिक्षित होने पर वह स्वयं स्वीकार करता है - 'गुरुदेव ने मुझे मनुष्य बनने का मार्ग दिखाया है ।' उसके पिता रोमक शूद्र कपिजल के वध

1, 2, 3, 4.

करने की योजना बनाते हैं । तब उन्हें विवेक पूर्वक रौंद कर शोम्य की दृष्टि में 'स्वलक' हो जाता है ।

भुवन ननिहाल में अयोध्या की एक युवती, सुन्दरी परन्तु गरीब युवत गौरी के प्रति आकृष्ट होता है । उसके मौन धारण कर लेने से गौरी चिंतित होने लगती है । गौरी अपने माता-माता के साथ अयोध्या लौटती है, लेकिन मार्ग में बाढ़ आ जाती है और उसके मा-बाप उसमें बह जाते हैं । गौरी एकदम अकेली रह जाती है । वह एक ग्रामीण की सहायता से अयोध्या पहुँचती है । वहाँ पर वह विदेशी फणिश नील की निष्ठुर, इकलौती बेटी हिमानी की सेविका बन जाती है¹ । अयोध्या में हिमानी और भुवन प्रायः झगड़ते रहते हैं । भुवन उसमें कोड़े भी लगाता है, जिसका वह भुवन से बदला लेना चाहती है । वह 'रोमक' के शत्रुओं की सलाह पर भुवन से शादी करने का षड्यंत्र रचती है, जिसमें वह भुवन को मारने की योजना बनाती है । गौरी और पुनः मील का दाल बने हुए कपिजल को इस षड्यंत्र का पता लग जाता है । वे रहस्य खोल देते हैं । अतः भुवन और उसके सहयोगी ठीक अवसर पर षड्यंत्र को विफल कर देते हैं । उसके पश्चात् भुवन और गौरी पुनः मिल जाते हैं । उनकी विधिवत शादी हो जाती है² ।

दूसरी कथा अयोध्या के अकाल, राजा रोमक के अपदस्थ होने एवं उसके द्वारा पुनः राज्य प्राप्त करने से सम्बन्धित है । अयोध्या में पाँच साल तक वर्षा नहीं होती है । सम्पूर्ण जनता अनावृष्टि से पीड़ित है । अकाल से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु रोमक की अपूर्ण योजनाओं, कम मजदूरी, एवं बेगार आदि की नीति से श्रमिक वर्ग असंतुष्ट हो जाता है । रोमक धनी व्यक्तियों के अन्न-भण्डारों पर छापा मारकर अन्न को निर्धन, श्रमिकों एवं भिखारियों में बाँट देता है, जिससे धनी व्यक्ति भी रोमक से स्पष्ट हो जाते हैं । रोमक 'दास-प्रथा' एवं 'शूद्र व्यवस्था' का समर्थक नहीं है । अतः व्यापारी वर्ग एवं 'ब्राह्मणवाद' के समर्थक आचार्य मेघ जैसे कुछ कट्टरपन्थी ब्राह्मण उससे क्षुब्ध हैं । आचार्य 'मेघ' रोमक के विरोधियों में अग्रणी बनता है³ । वह अपनी कूटनीति से रोमक की स्थिति में सुधार आने तक अपदस्थ कराने में सफल हो जाता है । राज्य सत्ता मेघ और उसके समर्थकों के हाथों में आ जाती है । रोमक को अपने अपदस्थ होने का सही कारण मालूम नहीं हो पाता है । आकाशवाणी से एक छल संमिश्रता है । अतः पदच्युत एवं निराश रोमक जनमत से अवगत होने तथा अपने यथार्थ कर्तव्य की खोज के लिए राज्य भ्रमण को निकल पड़ता है । अतः वह 'धौम्य ऋषि' के पास पहुँचता है, वे उसे निस्वार्थ सेवा एवं दूरदर्शिता एवं आलस्य रहित होने का उपदेश देते हैं, जिससे उसे अपने वास्तविक कर्तव्य का बोध होता है । उसे यह ज्ञान हो जाता है कि दुर्भिक्ष शूद्रों की तपस्या के कारण नहीं पड़ते हैं, बल्कि ये अपने ही दुष्कर्मों के परिणाम होते हैं⁴ । फलस्वरूप रोमक पुनः राज्य प्राप्त कर

~~1, 2, 3, 4, दशमस्कन्ध-साल-वर्मा : "अहि-निकाय" - सूरकर्म - 1987, पृष्ठ-सं० - 5, 7, 260, 262, 268~~

नि स्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा करता है । वह अपनी समस्त सम्पत्ति एव भूमि को गरीबों एव जरूरत मंदों को दान कर देता है । नील 'मेघ' आदि के कहने पर भुवन के साथ 'हिमानी' का विवाह करने तथा दहेज में बहुत धन देने का षड्यंत्र रचते हैं । लेकिन अंत में भेद खुल जाता है और मेघ वर्ग को 'देश निकाले' का दण्ड मिलता है ।

तीसरी कथा 'शूद्र' कपिजल की दासता' मुक्ति एव तपस्या से सम्बन्धित है । कपिजल अकाल में नील से ऋण लेता है और उसे चुका न पाने के कारण उसकी नील का दास बनना पड़ता है । 'नील' और 'हिमानी' के अत्याचारों से पीड़ित वह अयोध्या से भाग जाता है और नैमिषारण्य में 'धौम्य ऋषि' में पहुँच जाता है । 'धौम्य ऋषि' कपिजल में एक तपस्वी के गुण देखते हैं और उसे अपना शिष्य बना लेते हैं । उस समय (उत्तर वैदिक काल में) उच्च वर्ग शूद्रों को तपस्या करने की स्वीकृति नहीं देते थे । 'धौम्य ऋषि' से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् कपिजल नील का पहला ऋण चुकाने के लिए पुनः उसका सेवक बन जाता है । जटा एव दाढ़ी रखी हुई होने के कारण नील उसे पहचान नहीं पाता है । वह हिमानी की सहायता से भुवन हिमानी के रहस्य को जान जाता है और उस षड्यंत्र की सूचना भुवन को दे देता है । अंत में, कपिजल बन्दी नील के समक्ष स्वयं को कपिजल बताकर तथा उसे सोने के सिक्के देकर, उसके ऋण से पूर्णतः मुक्त हो जाता है । [1]

प्रस्तुत उपन्यास में भुवन विक्रम की कथा अधिकारिक कथा है, तथा रोमक कपिजल, गौरी, हिमानी, धौम्य एव नील आदि की कथाएँ प्रासंगिक हैं । इनमें रोमक और कपिजल की कथाएँ पताका प्रासंगिक हैं, शेष सभी प्रकार की प्रासंगिक हैं ।

उपन्यास के पात्रों में राजा रोमक ऐतिहासिक है । उसका वास्तविक नाम रोमपाद था । जिसे वर्माजी ने बदल कर रोमक रख दिया है । राजा 'रोमपाद' का एक लड़का था, लेकिन उसका नाम भुवन विक्रम नहीं था । वर्माजी ने कल्याणकारी एव पराक्रम के आधार पर अपनी कल्पना से भुवन विक्रम रखा है और उसी के नाम पर उपन्यास का नाम भुवन विक्रम रखा है । अन्य पात्र काल्पनिक हैं ।

उपन्यास की कुछ घटनाएँ ऐतिहासिक हैं । अयोध्या के अकाल की घटना ऐतिहासिक है । डॉ० 'विन्धोपाध्याय' की उपर्युक्त पुस्तक ने अयोध्या नरेश रोमपाद के राज्यकाल में भयानक अकाल पड़ने का उल्लेख है । उसी प्रकार कपिजल के दास बनाने एव उस पर अत्याचार करने की घटना इतिहास सम्मत है । उत्तर वैदिक कालीन समाज में दास प्रथा विद्यमान थी । विदेशी व्यापारी एव अन्य धनवान व्यक्ति ऋण न चुकाने पर स्वतंत्र व्यक्ति को दास बना लेते थे ।

ब्राम्हण तक दास बन जाते थे, इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल में समिति को राजा चुनने, निकालने एवं पुनः चुनने का अधिकार था ।

उपन्यास में समाज हित हेतु धर्म और कर्म के समन्वय पर बल दिया गया है । 'धौम्य' ऋषि के समय, अनुशासन एवं निस्वार्थ जनसेवा आदि से सम्बन्धित उपदेश इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हैं ।

11- महारानी दुर्गावती

प्रस्तुत उपन्यास की प्रथम कथा 'दुर्गावती' एवं 'दलपतिशाह' के प्रणय सम्बन्ध, विवाह तथा 'दलपतिशाह' की मृत्यु के बाद 'महारानी दुर्गावती' के शासन, युद्ध एवं मृत्यु से सम्बन्धित है । दुर्गावती कालिजर के चन्देल राजा कीर्तिसिंह की पुत्री है । वह अत्यंत सुन्दर एवं बाण-विद्या में निपुण हैं । मनियागढ़ के मेले में उसकी सखी रामचेली 'दलपतिशाह' के द्वारा मारे हुए शेर को देखती है । दलपतिशाह सग्रामशाह का पुत्र है और गोडवाने का राजा है । दलपतिशाह रामचेली से परिचय पूछता है । वह स्वयं को रानी दुर्गावती की सखी बताती है । दलपतिशाह दुर्गावती के सौन्दर्य एवं पराक्रम से परिचित है । वह रामचेली से दुर्गावती के सम्बन्ध में बड़े चाव से बातचीत करता है । कालिजर आकर रामचेली दुर्गावती को मनियागढ़ का समाचार सुनाती है और दलपतिशाह की प्रशंसा करती है जिसे दुर्गावती बड़े चाव से सुनती है । 'दुर्गावती' रामचेली से दलपतिशाह का चित्र बनवाकर उसे अपने पास रख लेती है । इस प्रकार नाम एवं गुणों के श्रवण मात्र से ही 'दुर्गावती' और 'दलपतिशाह' के अन्दर एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है । दलपतिशाह के अनुरोध पर 'कीर्तिसिंह' 'दुर्गावती', 'रामचेली' एवं कुछ सैनिक मनियागढ़ शिकार खेलने जाते हैं, जहाँ रामचेली के माध्यम से दुर्गावती और दलपतिशाह के प्रणय सबंध स्थापित हो जाता है । फिर 'कीर्तिसिंह' के निमंत्रण पर दलपतिशाह कालिजर जाता है । उसके साथ उसकी छोटी सी फौज भी जाती है । वही वह 'दुर्गावती' से मिलते हैं । उसके पश्चात् पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार दुर्गावती रामचेली के साथ सुरग के रास्ते से निकल कर 'दलपतिशाह' के पास पहुँच जाती है । जहाँ से वे गोडवाने को चले जाते हैं और सिंगौरगढ़ में विधिवत् विवाह कर लेते हैं । [1]

शादी के चार वर्ष बाद दलपतिशाह की मृत्यु हो जाती है । उस समय उनका पुत्र वीर नारायण तीन वर्ष का है । रानी शासन की बागडोर अपने हाथों में लेती हैं । वे प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य करती हैं । वे प्रधानमंत्री उधार सिंह को आदेश देकर सिचाई के लिए ताल खुदवाती हैं । इसी बीच वे मालवा के सुल्तान बहादुर को युद्ध में कई बार हराती हैं । अंत में वे

‘आसफखा’ के नेतृत्व में लड़ने वाली सम्राट ‘अकबर’ की फौज से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होती है। उन्हीं के साथ समरन हाथी और महावत गनू मारे जाते हैं।

दूसरी कथा रामचेरी और मोहन से सम्बन्धित है। रामचेरी मनियागढ़ में ‘दलपतिशाह’ के साथ-साथ मोहन से भी मिलती है। दलपतिशाह की आज्ञा से मोहन गोंड स्त्रियो से झगडती हुई सुन्दरी रामचेरी को बुलाने जाता है। मोहन की आकृति सुन्दर है। वह दलपतिशाह का विश्वास पात्र एवं अभिन्न साथी है। मनियागढ़ में मोहन एवं रामचेरी परस्पर आकृष्ट होते हैं। दलपतिशाह जब कालिंजर जाते हैं उस समय वहां रेंतीगढ़ का युवा राजा ‘सुधरसिंह’ भी रुका हुआ है। वह दुर्गावती से शादी करना चाहता है। अतः अपना काम आसान करने के लिए वह रामचेरी को बहला-फुसलाकर अपने पक्ष में लेना चाहता है। वह रामचेरी को मोतियों की कण्ठा देता है। जिसे रामचेरी कालिंजर से गौडवाने जाते समय अपने साथ ले जाती है। सिंगौरगढ़ में दलपतिशाह और दुर्गावती के विवाह के साथ रामचेरी और ‘मोहनदास’ का भी विवाह होता है। रामचेरी हर समय महारानी ‘दुर्गावती’ के साथ रहती है। वह दुर्गाताल के बगल में सुधरसिंह वाली मोतियों की माला के सहयोग से एक ताल बनवाती है, जिसका नाम वह अपने नाम पर चेरी ताल रखती है।

तीसरी कथा ‘कीर्तिसिंह’ से सम्बन्धित है। ‘कीर्तिसिंह’ कालिंजर का राजा है और महारानी दुर्गावती के पिता है। वह चंदेल क्षत्रिय है। ऊँच-नीच एवं छुआ-छूत की भावना से ग्रसित होने पर भी वह ‘दुर्गावती’ और ‘दलपतिशाह’ के विवाह की मौन स्वीकृति देता है। क्योंकि दलपतिशाह राजगौड है, और उसकी पुत्री चन्देल है। अतः चन्देलों से निम्न समझे जाने वाले राजगौडों में शादी सम्बन्ध नहीं हो सकता है। वह विवाह के समय महोबा चला जाता है। वह गौड राज्य से मैत्री सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, क्योंकि चन्देल राज्य की सीमा से लगा हुआ गौडराज्य अन्य निकटवर्ती राज्यों में सबसे अधिक सबल और विशाल है। उसे ‘हुमायूँ’ और ‘शेरशाह’ सूरी जैसे शत्रुओं के आक्रमण की निरन्तर आशंका बनी रहती है। इसी कारण वह सुधरसिंह को भी अपने पास रखता है। ‘दुर्गावती’ और ‘दलपतिशाह’ की शादी के बाद शेरशाह सूरी कालिंजर पर आक्रमण करता है। ‘कीर्तिसिंह’ ‘दलपतिशाह’ को मदद के लिए बुलाता है, लेकिन मदद नहीं मिल पाती है। अतः में सन् 1545 को ‘कीर्तिसिंह’ शेरशाह के द्वारा मारा जाता है और स्वयं शेरशाह भी उसी समय बारूद से झुलस कर मारा जाता है। [2]

चौथी कथा देशद्रोही एवं विश्वासघाती ‘सुधरसिंह’ की है। ‘सुधरसिंह’ छोटे-से राज्य रेंतीगढ़ का राजा है। वह दुर्गावती से शादी करने की इच्छा से कालिंजर आता है। वह दुर्गावती और रामचेरी को बन्दूक से निशाना लगाता सिखाना चाहता है। इस बहाने से वह दुर्गावती से निरन्तर

मिलते रहने की चेष्टा करता है । वह रामचेरी को अपना समर्थक बनाने के लिए उसे मोतियों का कण्ठा देता है । जब दुर्गावती दलपतिशाह के साथ सिगौरगढ़ चली जाती है, तब सूचना मिलने पर वह उनका पीछा करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता है । वह दुर्गावती से बदला लेने के लिए गोपानन्द बन जाता है और गोडवाने में भ्रमण करता है । अनेक उपद्रव करता है और बादशाह अकबर गोडवाने पर आक्रमण करने के लिए उकसाता है । अकबर उसे जागरी देने का प्रलोभन देता है, फलस्वरूप वह गोडवाने में रहकर अकबर के लिए जासूसी करता है । दुर्गावती की सामरिक महत्व की अनेक बातें अकबर और उसके सेनापति आसफखा को देता है । अतः मे सिगौरगढ़ में अकबर के सैनिकों द्वारा घायल एवं मुर्छित 'गोपानन्द' (सुधरसिंह) का भेद खुल जाता है । महारानी दुर्गावती उसे मारती नहीं है, और उसे उसके हाल पर छोड़कर चौरागढ़ चली जाती है । [3]

उपन्यास की मुख्य कथा महारानी दुर्गावती से सम्बन्धित है । इसमें दुर्गावती और दलपतिशाह का प्रणय-विवाह, विधवा होना, शासन भार सभालना और अतः अपनी मान-मर्यादा एवं जनहित के लिए आसफखा से लड़ते हुए प्राणोत्सर्ग करना आदि का उल्लेख किया गया है ।

प्रासंगिक कथाओं में 'रामचेरी' और 'मोहन', 'सुधर सिंह', 'महावत गनू', 'अकबर' और 'आसफखा', 'कीर्तिसिंह', 'शेरशाह', 'बाजबहादुर' एवं 'वीरनारायण' आदि की कथाएँ प्रमुख हैं ।

उपन्यास में प्रायः सभी पात्र ऐतिहासिक हैं । 'दुर्गावती', 'दलपतिशाह', 'प्रधानमंत्री' 'अधर सिंह', 'रामचेरी', 'मिया भिखारी रूमी' और 'भोज कायथ' अकबर के प्रसिद्ध मंत्री अबुलफजल कृत "अकबरनामा" की अंग्रेजी अनुवाद-बेवरिज का "अकबरनामा" के आधार पर ऐतिहासिक हैं ।

उपन्यास की सभी प्रमुख घटनाएँ ऐतिहासिक हैं । दुर्गावती और दलपतिशाह का विवाह सिगौरगढ़ में पाणिग्रहण, राजगौड़ राजा द्वारा मनियागढ़ में दुर्गावती के पिता को शेर के शिकार पर बुलाना, 'शेरशाह' द्वारा 'कीर्तिसिंह' का वध, सुधर सिंह द्वारा 'अकबर' की जासूसी करना, 'दुर्गावती' द्वारा मालवा के सुल्तान बाजबहादुर को युद्ध में कई बार हराना, तथा 'अकबर' की सेना के सेनापति आसफखा से 'दुर्गावती' का अंतिम युद्ध होना आदि घटनाएँ ऐतिहासिक हैं ।

इस उपन्यास में वर्माजी ने महारानी दुर्गावती के उज्ज्वल चरित्र, पराक्रम एवं लोकहित से युक्त महान व्यक्तित्व का उद्घाटन किया है ।

12- रामगढ़ की रानी

उपन्यास की अधिकारिणी कथा 'रामगढ़ की रानी' के अद्भुत पराक्रम, अंग्रेजों के साथ उसके युद्ध एवं बलिदान से सम्बन्धित है । 'रामगढ़ की रानी' का नाम 'अवन्तीबाई' है । रामगढ़ गोड राज्य के अधीन एक छोटा-सा राज्य है, जिसका अन्तिम राजा 'विक्रमादित्य सिंह' हैं जो 3, डा0 बसु - "हिस्ट्री आफ़ दी चन्देल" पृष्ठ स० - 5

‘अवन्तीबाई’ के पति है। ‘विक्रमादित्य सिंह’ को पागल कहा जाता है, इसलिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी रामगढ़ को कोर्ट कर लेती है, कम्पनी का प्रतिनिधित्व एव कुछ सैनिक रामगढ़ में रहते हैं। अंग्रेजों के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर रानी ‘उमराव सिंह’ के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने के लिए पुडिया बटवाती है, जिसमें एक सादी चूड़ी रहती है और यह लिखा होता है कि देश के शत्रु अंग्रेजों से लड़ने के लिए संग्राम में उतर पड़ो, अन्यथा चूड़ी पहन कर घर बैठो। ‘शकर शाह’ एव ‘रघुनाथ शाह’ की मृत्यु का समाचार सुनकर रानी को अत्यन्त दुःख होता है। वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है और रामगढ़ में स्थित अंग्रेजों के प्रतिनिधि से गुप्त कागज छीन कर उन्हें मार भगाती है। वह लोधी ठाकुर ‘उमराव सिंह’ को अपना सेनापति बनाती है और एक सेना बनाती है, जिसमें किसान और मजदूर भी सैनिक बनकर अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। रानी देवगढ़ के जंगल में कैप्टन वाशिंगटन की सेना से बहादुरी से लड़ती है। उसके सभी सैनिक बहादुरी से लड़ते हुए मारे जाते हैं। अन्त में वह उमराव सिंह से तलवार लेकर उसे पेट में भोककर प्राणान्त करने का प्रयास करती है। कप्तान वाशिंगटन के फौजी पण्डित उसे अंग्रेजी अस्पताल में पहुँचाते हैं। वहाँ उसे थोड़ा सा होश आता है। वाशिंगटन उससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्तियों का भेद लेना चाहता है। वह सम्पूर्ण दोष को अपने ऊपर लेकर अंतिम सांस लेती है।

दूसरी कथा ‘शकर शाह’ एव ‘रघुनाथ शाह’ की क्रांति एव बलिदान से संबंधित है। शकर शाह ‘महारानी दुर्गावती’ का वंशज राजगोड राजा है। ‘रघुनाथ शाह’ उसका पुत्र है। दोनों क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति हैं और अंग्रेजों के अत्याचारों से क्षुब्ध हैं। वे कुछ क्रांतिकारी लोगों को एकत्रित करके एक समिति बनाते हैं, जिसके माध्यम से वे अंग्रेजों के अत्याचारों की शिकायत डिप्टी कमिश्नर से करने जाते हैं। अंग्रेज शकर शाह द्वारा वसूल किये गये पुर्नविवाह के कर को, जो कि सिर्फ दस रूपया है, उनसे लेकर अंग्रेजी खजाने में जमा करवा देते हैं। पचायती मामले में अंग्रेजों के इस हस्तक्षेप से आम जनता भी उनसे क्षुब्ध हो जाती है। शकर शाह एव रघुनाथ शाह जन-जागरण हेतु अंग्रेजों से असंतुष्ट लोगों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। वे कवि सम्मेलन के आयोजनों के बहाने जगह-जगह लोगों में रानी ‘अवन्तीबाई’ की पुडिया बटवाने का कार्य करते हैं। फलस्वरूप अंग्रेजों को उनपर शक हो जाता है। उनकी हवेली का तलाशी ली जाती है, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखी हुई दो कविताएँ मिलती हैं। उसके बाद अंग्रेजी अदालत की औपचारिकताएँ पूर्ण की जाती हैं। और उसमें ‘शकर शाह’ एवं ‘रघुनाथ शाह’ को अपराधी ठहराकर उन्हें तोप से उड़वा दिया जाता है।

तीसरी कथा देशभक्त एव क्रांतिकारी ‘उमराव सिंह’, ‘जगत सिंह’, ‘वर्गदेव’ एव ‘वदेव तिवारी’ आदि से संबंधित है। उपन्यास के प्रारम्भ में स्वाभिमानी, लोधी ठाकुर ‘उमराव सिंह’ को कचहरी में

डिप्टी कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अपने बयान में वह लगान—बढोत्तरी एवं आये दिन नये—नये कर लगाने के लिए कंपनी सरकार की आलोचना करता है। कमिश्नर उसके कथन की उपेक्षा करता है और स्वाभिमान की प्रतीक उसकी मूछों को नीचे झुकाने का आदेश देता है। बाद में वह अंग्रेजों के अत्याचारों से क्षुब्ध होकर रामगढ़ की रानी की सेना का सेनापति बन कर अंग्रेजों से युद्ध करता है। 'जगत सिंह' और बर्गदेव भी क्रांतिकारी विचारों के देशप्रेमी युवक हैं। वे कपड़े बेचने का व्यवसाय करते हैं। एक दिन अंग्रेज वस्त्र व्यापारी एवं पादरी उसकी दुकान पर आते हैं। अंग्रेज व्यापारी अपने देश में (इंग्लैंड) बने वस्त्रों को बेचने का सुझाव देता है। वे अपने देश में बने वस्त्रों को अच्छा बताते हैं और इंग्लैण्ड में बने वस्त्रों को लेने से इकार कर देते हैं। पादरी अंग्रेज वस्त्र व्यापारी से कहता है कि एक वर्ष में सभी हिन्दुस्तानी व्यक्ति इसाई हो जायेंगे। उसके इस कथन का जगत सिंह विरोध करता है। पादरी एवं वस्त्र व्यापारी रूष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। बाद में 'जगत सिंह' एवं 'बर्गदेव' रामगढ़ की रानी की क्रांति में सम्मिलित हो जाते हैं। बलदेव तिवारी अंग्रेजों की बावन नम्बर की हिन्दुस्तानी फौज में एक सूबेदार हैं। शकर शाह एवं रघुनाथ शाह की मृत्यु से वह तथा अन्य हिन्दुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करने का निश्चय करते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। रात्रि में बलदेव और लगभग पांच सौ अन्य हिन्दुस्तानी सिपाही एक—एक करके बैरकों से चुपचाप निकलकर जबलपुर से बाहर हो जाते हैं। वे पाटन की छावनी को अपने अधिकार में कर लेते हैं। उस समय उन सिपाहियों का नेतृत्व बलदेव तिवारी करता है। बलदेव पाटन की छावनी के अंग्रेज नायक 'मैकमिगर' को बन्दी बना लेता है और जबलपुर छावनी के कर्नल से जबलपुर छावनी में शेष बचे हिन्दुस्तानी सैनिकों को भेजने हेतु विनम्रता भरा पत्र भेजता है। कर्नल हिन्दुस्तानी सिपाहियों को नहीं भेजता है। बलदेव मैकमिगर पर कड़ा पहरा बैठा देता है। उसके पश्चात् वे रामगढ़ की रानी के नाम पर अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलन चलाते रहे।

चौथी कथा देशद्रोही एवं विश्वासघाती गिरधारी दास से संबंधित है। गिरधारी लाल शकर शाह का विश्वसनीय सेवक है। वह कविता करता है। रामगढ़ में काव्य—सम्मेलन का पूर्व—निर्धारित कार्यक्रम उसके अनुरोध करने पर भी नहीं होता है, गिरधारी लाल क्षुब्ध होकर शकर शाह आदि के खिलाफ होकर अंग्रेजों से मिल जाता है। वह रानी अवन्तीबाई तथा शकर शाह की गुप्त बातें अंग्रेजों को बताता है। अंग्रेज शायरी सुनने के बहाने से उसे छावनी में बुला लेते हैं। वहां से वे उससे भेद लेते हैं और उसको बख्शीश देते हैं। 'गिरधारी दास' बावन नम्बर की पाटन को शायरी सुनाने के लिए दूसरे तीसरे दिन जाता है। वह उन्हें अंग्रेजों की प्रशंसा से भरी हुई कविताएँ सुनाता है, जिससे हिन्दुस्तानी सिपाही अन्दर ही अन्दर उसको देशद्रोही समझने लगते

है। अन्त में 'बलदेव तिवारी' के द्वारा उसका भेद खुल जाता है। राजा 'शकर शाह' उसको फटकारता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। उसके पश्चात वह खुलेआम अंग्रेजों से मिल जाता है। अंग्रेज अफसर वाशिंगटन उसे पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देता है। वह अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाने वालों में शकर शाह एवं रघुनाथ शाह के नाम की पुष्टि करता है, जिसके आधार पर उन्हें तोप से उड़ाया जाता है।

प्रस्तुत उपन्यास की मुख्य कथा रामगढ़ की रानी 'अवन्तीबाई' के अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य संगठन, खुला विद्रोह, सैन्य संचालन और अंग्रेजों से लड़ते हुए बलिदान हो जाने से संबंधित है।

प्रसंगिक कथाओं में पुरा. 1 के राजा 'शकर शाह' एवं उसके पुत्र 'रघुनाथ शाह' की कथा, शकर शाह के करिन्दा गिरधारी दास की कथा, 'उमराव सिंह', 'जगत सिंह' एवं पं० 'वर्णदेव' आदि की कथाएं प्रमुख हैं, जिनमें 'उमराव सिंह' की कथा सबसे अधिक प्रमुख है क्योंकि उपन्यास के प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक उसकी कथा चलती है।

उपन्यास के सभी प्रमुख पात्र एवं घटनाएं ऐतिहासिक हैं। 'रामगढ़ की रानी' 'अवन्तीबाई', 'शकर शाह', 'रघुनाथ शाह', 'सुबेदार बलदेव तिवारी', ठा० 'जगत सिंह' एवं ठा० 'उमराव सिंह' आदि सभी पात्र ऐतिहासिक हैं। उपन्यास की प्रधान घटनाएं ऐतिहासिक हैं, लेकिन कुछ घटनाएं जनश्रुति और परम्पराओं पर आधारित हैं। [1] रामगढ़ की रानी सन 1857 में अंग्रेजों से लड़ी थी और अन्त में अपने एक सैनिक से तलवार लेकर अपने पेट में भोक ली थी [2] 'शकर शाह' और 'रघुनाथ शाह' ने अंग्रेजों के विरुद्ध जन जागरण किया था। उनको 18-09-1957 ई० के दिन तोप से उड़ा दिया था। [3] करिन्दा 'गिरधारीदास' से सम्बन्धित घटना भी ऐतिहासिक है। वह अंग्रेजों का जासूस था। [4]

वर्माजी ने इस उपन्यास में 'रामगढ़ की रानी' के अद्भुत पराक्रम और देशहित एवं जनहित में उनके द्वारा किसे गये बलिदान को उद्घाटित किया है। इसके साथ ही ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा भारतीयों पर किये गये अत्याचारों एवं उसकी अनीति को भी प्रकट किया है।

- 1 वृन्दावन लाल वर्मा, 'रामगढ़ की रानी' पाँचवाँ संस्करण, 1984, परिचय, पृ० - 7
- 2 वृन्दावन लाल वर्मा, 'रामगढ़ की रानी' पाँचवाँ संस्करण, 1984, 'परिचय' पृ० 4-5 में उद्धृत मण्डला गजेटियर पृ० 37-40 तथा रानी के 1857 ई० में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने की बात हमीरपुर जिले के राठ गांव के एक व्यक्ति के कथन पर आधारित है।
- 3 वृन्दावन लाल वर्मा, 'रामगढ़ की रानी' पाँचवाँ संस्करण, 1984, 'परिचय' में उद्धृत सी० यू० विल्स की पुस्तक 'हिस्ट्री आफ दि राज गोड महाराजाज आफ दि सतपुरा गा. के आधार पर।
- 4 वृन्दावन लाल वर्मा, 'रामगढ़ की रानी', पाँचवाँ संस्करण, 1984, परिचय, में उद्धृत स्व० रा० ब० हीरालाल की पत्रिका 'प्रेमा जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी, के अक्टूबर-नवम्बर सन् 1932 वाले 'करुणारसाक' के आधार पर।

13- सोती आग

प्रस्तुत उपन्यास की प्रमुख कथा 'गुलाब खॉ' और 'शबनम' के असफल एव एकांगी प्रणय से सम्बन्धित है। 'गुलाब खॉ' का विवाह अमीर आजम खॉ की पुत्री 'शबनम' से हो निश्चित हो जाता है। तभी बादशाह 'मुहम्मद शाह' की चहेती 'रहीमुन्निसा' कोकीजू आजम खॉ के घर आकर शबनम की शादी पठान सरदार 'रोशनुद्दौला' से निश्चित करने की सूचना देती है। उसके प्रस्ताव को आजम खॉ, उसकी बेगम तथा शबनम भी स्वीकार कर लेती हैं। 'कोकीजू' 'आजम खॉ' की हवेली में ही रुके हुए गुलाबखॉ को शबनम से शादी न करने के लिए सहमत कर लेती हैं। 'गुलाबखॉ' शबनम से मिलता है और अपना प्रणय निवेदन करता है, लेकिन शबनम उससे भाई का सबध की बनाये रखने के लिए कहती है। शबनम और रोशनुद्दौला की शादी हो जाती है। कोकीजू गुलाब खॉ को बेगम के प्यार के साथ-साथ अपार धन मिलता है, लेकिन वहा का बँधा हुआ जीवन उसको रास नहीं आता है। उसका स्वास्थ्य गिर जाता है, इसलिए वह वहा से भागना चाहता है। इसी बीच होली के अवसर पर वह सेविका के वेश में शबनम से भी मिलता है। 'शबनम' उसे देखकर घबडा जाती है। 'गुलाबखॉ' कोकीजू और बेगम से छुट्टी लेकर महलो से बाहर चला जाता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता है। वह वजीर 'कमरुद्दीन' का वफादार बन जाता है। तोपखाने में नौकरी पा जाता है। वह उसके लिए जासूसी करता है। जुमा मसजिद में जूता फरोशो और पठानो में लडाई हो जाती है। 'रोशनुद्दौला' आदि सरदार उस लडाई में घायल हो जाते हैं। 'शबनम' और 'राजा शुभवर्ण' वर्ण की पत्नी शुभवर्ण की हवेली में रहती हैं। बलवाई हवेली पर हमला करने का निश्चय करते हैं। 'गुलाब खॉ' 'शबनम' की रक्षा करने के लिए बलवाईयो से पहले ही हवेली में पहुँच जाता है। वह बलवाईयो से लडते हुए मारा जाता है। अन्त में शबनम उसकी मजार पर चादर चढाने जाती है और आखो में आँसू भरकर उसकी रूह से उसके प्रति किये गये अपने गुनाहो के लिए माफी मागती है।

दूसरी कथा राजा 'शुभवर्ण' और 'जूताफरोशो' की लडाई, 'हाजी हाफिज खॉ' की मृत्यु तथा शेर अफगन एव 'रोशनुद्दौला' आदि सरदारो द्वारा राजा शुभवर्ण की रक्षा करने से सबधित है। औरंगजेब के परपोता तथा बहादुरशाह के पोता मुहम्मदशाह के शासन काल में सन् 1729 ई० में घटी एक ऐतिहासिक घटना से उपर्युक्त समस्त घटनाएँ सम्बन्धित हैं। राजा का खिताब पाया हुआ जौहरी शुभवर्ण बादशाह का बख्शा हुआ लिवास पहनकर जुमा मस्जिद के पेश इमाम के पास जाता है। और उसकी दुआ के साथ पालकी में बैठकर अपने घर को जाता है। रास्ते में होली के अवसर पर हिन्दू और मुसलमानो के बच्चे पटाखे चलाते हैं। एक पटाखा उचटकर राजा शुभवर्ण के शाही लिबास को थोड़ा सा जला देता है। शुभवर्ण बौखला जाता है। वह बच्चों को डाटता

फटकारता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए जूताफरोश (दुकानदार) आ जाते हैं। राजा के सैनिकों एवं जूताफरोशों में झगड़ा हो जाता है। जूताफरोशों का पक्ष भारी पड़ता है। घर पहुँच कर शुभवर्ण सिपाहियों को जूताफरोशों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए भेजता है। सिपाही पुनः आकर एक बच्चे को पकड़ लेते हैं। उसकी रक्षा के लिए हाजी हाफिज खॉ आता है जो एक सिपाही के हाथों मारा जाता है। राजा शुभवर्ण अपने मित्र सरदार शेर अफगन को इस घटना की सूचना देने जाता है। वह उसे सुरक्षा का आश्वासन देता है और राजा की पत्नी एवं बच्चों को अपनी हवेली में बुला लेता है। हाजी की मृत्यु से क्षुब्ध विदेशी मुसलमान हाजी की लाश को राजा की हवेली के पास ले जाकर रख देते हैं। वे राजा की हवेली को तहस नहस कर देते हैं। वहाँ से वे शेर अफगन की हवेली में जाते हैं। और 'शेर अफगन' से राजा को उनके हवाले करने के लिए कहते हैं। शेर अफगन राजा को उन्हें नहीं सौंपता है। क्रुद्ध बलवाई बादशाह से दीन की रक्षा के लिए फरियाद करते हैं और इसाफ की माँग करते हैं। 'राजा शुभवर्ण' को बन्दी बनाने का आदेश देता है। ख्वाजा बादशाह के आदेश से शेर अफगन को अवगत कराता है। वह आदेश का पालन नहीं करता है। क्रुद्ध होकर ख्वाजा लौट जाता है। अन्त में 11 मार्च, सन् 1729 को जुमे के दिन जुमा मस्जिद में ऐतिहासिक घटना घटती है। वहाँ जूताफरोशों और पठानों में भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें अनेक जाने जाते हैं। 'रोशनुद्दौला' मुश्किल से बच पाता है भारी भरकम 'आजम खॉ' एक कुम्हार के घर में कूदकर घायल हो जाता है। शेर अफगन राजा शुभवर्ण और उसके बच्चों को चुपचाप सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देता है। बादशाह, वजीर एवं मुसलमान जुमा मस्जिद की लड़ाई में अपनी जीत और 'राजा शुभवर्ण' की तबाही से सन्तुष्ट होकर चुप हो जाते हैं लेकिन आम जनता को इस घटना से बहुत नुकसान होता है, जिसका उसे अफसोस है।

प्रस्तुत उपन्यास में अधिकाधिक कथा 'गुलाब खॉ' और 'शबनम' के असफल एवं एकागी प्रणय से संबंधित है, जिसमें 'गुलाब खॉ' की प्रेम-भक्ति का सजीव चित्रण किया गया है।

प्रासंगिक कथाओं में 'कोकीजू', 'शुभवर्ण', 'शेर अफगन', 'जूता फरोश', 'हाजी हाफिज खॉ' तथा 'जुमा मस्जिद' से संबंधित कथाएँ प्रमुख हैं। इनमें शेर अफगन की कथा सबसे अधिक प्रधान है।

उपन्यास में उल्लिखित अधिकांश पात्र ऐतिहासिक हैं। 'गुलाब खॉ', 'बेगम शबनम' और रानी के नाम कल्पित हैं वैसे ये पात्र भी ऐतिहासिक हैं। अन्य पात्रों के नाम इतिहास-सम्मत हैं। [1]

उपन्यास की समस्त घटनाएँ ऐतिहासिक हैं। सन् 1729 में दिल्ली में हुआ विकट दगा इतिहास प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त अमीर आजम खॉ का कुम्हार के मिट्टी के बर्तनों वाली झोपड़ी पर कूदना, घायल होना तथा कुम्हार द्वारा पीटा जाना सत्य घटना है। हाजी हाफिज खॉ का कत्ल, राजा शुभवर्ण की हवेली को तोड़कर हाजी हाफिज खॉ की लाश को दफनाना, और

जाता है और वह नीचे गिर कर मर जाती है। सेठ 'धनपाल' दण्डनायक के पास उनदोनो व्यापारियो के खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या का मुकदमा दायर करता है, लेकिन बुढा के द्वारा बयान मे सत्य बोलने से उन्हे निरपराध मानकर छोड दिया जाता है। सेठ का पुनर्विवाह बसन्ती की पुत्री 'कुबेरदत्ता' से हो जाता है। एक दिन बुढा आदि शहरिये मंदिर देखने जाते है। जैन मंदिर मे सिर्फ जैन व्यक्ति ही प्रवेश पाते है अजैन नहीं । वहा से लौटकर शहरिये विष्णु मंदिर मे प्रवेश करने का प्रयास करते है। उच्च जाति के व्यक्ति को छेडने वाला अमोलक भी है। दोनो ओर से हाथपाई होती है। सेठ 'धनपाल' को भी शहरियो की मार खानी पडती है। घर आकर वह बूढा, मिट्ठू एव तिनकी को अपने घर से निकाल देता है। वे अपने एक रिस्तेदार के घर मे रहने लगते है। एक दिन तिनकी एक उच्चके से 'कुबेरदत्ता' की रक्षा करती है। सेठ को भी यह बात मालूम हो जाती है। वह तीनो भाई बहन को पुन अपने घर बुला लेता है। 'भुजबल' और 'नागदत्ता' (बसन्ती की छोटी पुत्री) की शादी से पूर्व तीनो शवर भाई बहन उच्च जाति के व्यक्तियों के षडयन्त्र से राजा के द्वारा नागदत्ता की रक्षा करवाते हैं। राजा भी तीनो शवर भाई-बहन से प्रसन्न होता है। शिकार के आयोजन के समय वह बुढा शवर के घर जाकर बेर खाता है, अत मे भुजबल और 'नागदत्ता' की शादी हो जाती है ।

15 कीचड़ और कमल

वर्माजी जीवन को आत्मीयता और उत्साह की दृष्टि से देखने के आदी है । जीवन एक गति है, इसका उभार सुख-दुख तथा सत्-असत् के द्वन्द्व मे है । वे जीवन मे छाये असत् को दिखाकर उसे परिणत करने का प्रयत्न करते हैं । उनकी दृष्टि मे यही जीवन शक्ति है । असत् जन्म लेता है, व्यक्ति के स्वार्थ और सस्कार से । यही शोषण और हिंसा को बढावा देता है, और सत् है- परहित मे स्वहित का समन्वय । इसमे त्याग अहिंसा और सद्भाव पर बल रहता है । उपन्यास का शीर्षक है- "कीचड़ और कमल" कीचड़ और कमल प्रतीक हैं क्रमश 'असत्' और 'सत्' के । 'कीचड़' मे ही 'कमल' उत्पन्न होता है । अत निराशा की बात नहीं, जो बुरा दिख रहा है, उससे अच्छा फल भी निकल सकता है । असत् मे से सत् के तत्व फूट सकते है । उपन्यास मे दिखाया गया है कि- कला ऐसा तत्व है जो मानव मन का परिष्कार कर उसे स्वच्छ बनाता है। इस बात को व्यक्तिगत सम्बन्धो तथा राज्यों के सम्बन्धो के स्तर पर कथा रूप मे कहा गया है ।

12वीं शताब्दी मे "खजुराहो" ग्राम के समीप दो कृषक बातो-बातो मे उलझ कर मारपीट कर बैठते हैं और एक अन्य के हाथो मारा जाता है । मारने वाला प्रतिकार के भय से पुत्र सहित

गाव से भाग खड़ा होता है । पीछे माता विहीन अपनी छोटी पुत्री प्रमिला निकट के एक नातेदार को सौंप जाता है । मृत्यु व्यक्ति का पुत्र लाहड हत्यारे से लेने का प्रण करता है । और बदला न ले पाने तक पिता की राख से प्राप्त हड्डी का एक टुकड़ा गले में बांधे रहने का निश्चय करता है (इस रीति को हडैती कहते हैं)। हत्यारे की पुत्री से बदला नहीं लिया जा सकता । अतः अबोध प्रमिला बची रहती है । वह बड़ी होती जाती है, सुन्दर है, कलाकार लाहड के सम्पर्क में वह नृत्य, संगीत तथा मूर्तिकला में रुचि लेती है । 'लाहड' के मन में 'प्रमिला' के पिता से बदला लेने की भावना बैठी है । फिर भी, कला-प्रेम मन का परिष्कार कर उसे निश्चल भाव से 'प्रमिला' के निकट आने की प्रेरणा भी देता है । बीच में बाहर का व्यक्ति, अगद क्षुद्रतावश दोनों में अंतर पैदा करने का यत्न करता है । किन्तु अंत में भेद खुल जाने पर वह कहीं का नहीं रहता । 'प्रमिला' और 'लाहड' अंत में परिणय बंधन में बंध जाते हैं ।

'लाहड' आदि कलिजर के 'राजा मदन वर्मा' के अधीन है । राजा कला प्रेमी, रसिक एवं वीर पुरुष है । वह राज्य रक्षा और राज्य विस्तार के लिए कई राजाओं से टक्कर लेता है । उसका भयकर सग्राम गुर्जर देश के राजा, 'सिद्धराज जयसिंह' से होता है । दोनों राजा सेनाओं के निरर्थक रक्तपात को बचाने तथा जय पराजय का शीघ्र निर्णय करने के लिए परस्पर द्वन्द्व युद्ध करते हैं । द्वन्द्व में 'जयसिंह' हार जाता है, किन्तु 'मदन वर्मा' जीतकर भी आयु में छोटा होने के कारण विनयावनत् होता है । स्त्री की विनय परिस्थिति को नया रंग देती है । दोनों निकट आकर अभिन्न मित्र बन जाते हैं । 'मदन वर्मा' सम्बन्धी कथा उपन्यास के परवर्ती भाग में विस्तार पाती है ।

4 सामाजिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय

1- लगन

दहेज के प्रश्न पर सम्बन्धियों के मन मुटाव तथा वर, वधू की परस्पर एक दूसरे को प्राप्त करने की लगन, 'लगन' उपन्यास की कथा है । बजटा के 'शीबू माते' के पुत्र 'देवसिंह' का बरौल के बादल चौधरी की कन्या 'रामा' से विवाह होने पर भी वधू की विदा नहीं होती । दहेज में निश्चित सौ भैंसे न मिलने के कारण ही बात बढ़ जाती है । बादल की, 'रामा' को अन्यत्र 'बिठलाने' की, योजना की सूचना पा द्वेषी शीबू को प्रसन्नता, और भावुक देवसिंह को पीड़ा होती है । 'देवसिंह' विवाहिता पत्नी को इस प्रकार त्यागने के लिए तत्पर नहीं है । रामा के 'कराव' की चर्चा पहाड़ी के छैला युवक पन्ना लाल से चलने पर देवसिंह की पीड़ा तीव्र हो उठती है । पन्ना

लम्पट और कामुक है । 'देवसिंह' रात्रि में बजटा बरौल के मध्य स्थित विशाल बेतवा नदी को तैर वरौल में रामा से छिपकर कइ बार भेट कर आता है ।

एकबार अमावस्या की रात्रि में देवसिंह रामा की अटारी के पास जाकर पुकारता है । पन्ना लाल बादल के यहा अतिथि के रूप में ठहरा हुआ है । वह रामा की सूनी अटारी में वासना पूर्ति की इच्छा से उसे खोज रहा है । 'पन्ना' देवसिंह को ऊपर आने देता है, और उसे धर दबाता है । 'रामा' अटारी पर 'देवसिंह' से मिलने आती है, किन्तु वस्तुस्थिति को समझकर बरौल से भागकर बजटा, शीबू माते के पास जा पहुचती है । देवसिंह मारपीट में पन्ना को अधमरा कर देता है । बादल आदि के आ जाने पर देवसिंह का सत्कार होता है, और तिरस्कृत पन्ना घर लौट जाता है ।

पुत्र के एकाएक लोप हो जाने से व्याकुल 'शीबू' सत्कारपूर्वक घर छोड़कर साथियो सहित वरौल पहुचता है । वहा दोनो सम्बन्धी निष्कपट हृदय से प्रेम पूर्वक मिलते हैं । तीसरे दिन बादल भैसे शीबू के घर पहुचता देता है ।

2- संगम

"संगम" उपन्यास की कथा लोभी पिता के बिगड़े हुए पुत्र के विवाह सम्बन्ध में उत्पन्न हुए मन-मुटाव को लेकर प्रारम्भ होती है । उलझी हुई परिस्थिति अंत में शनै-शनै सुलझती है और विरोधी दलों का परस्पर मिलन होता है, 'संगम' होता है । झासी का ब्राम्हण भिखारी लाल निर्धन और लोभी है । वह अपने पुत्र 'सम्पत लाल' का विवाह बरूआ सागर के 'धनीराम नाई' के यहा पत्नी ब्राम्हण कन्या जानकी से करता है । 'भिखारी लाल' की लोभवृत्ति के कारण वर वधू में मन-मुटाव बना रहता है । झासी में प्लेग फैलने पर जानकी मायके चली जाती है, और आवारा 'संपत लाल' चोरी, नशे से बढकर धोखा-धड़ी पर उतर आता है । धन प्राप्ति के वह स्वयं स्त्री वेश धारण कर एक स्त्री व्यापारी के हाथ बिकता है । रेल यात्रा में भेद खुलने पर वह छद्मवेशी सम्पत क फजीहत होती है । वही सयोगवश उसकी जानकी से भेट हो जाती है । इस दुर्दशा के फलस्वरूप संपत लाल सुधरने का सकल्प करता है । लोभी भिखारी लाल को भी अपने निकट सम्बन्धी 'सुखलाल' की सम्पत्ति हड़पने के झूठे दावे में असफलता मिलती है ।

दूसरी कथा है 'सुखलाल' की । 'सुखलाल' 'सम्पत लाल' के विवाह में उपस्थित था । वहा बारात के नाई 'नन्दराम' और कन्या पक्षी व्यक्ति का हास परिहास दोनो पक्षों में मारपीट करा देता है । झासी लौटकर नन्दराम कन्यापक्ष वालों पर मुकदमा चलाता है । किन्तु सुखलाल के विरोध के कारण असफल रहता है । उग्र 'नन्दराम' को शांत करने के लिए 'सुखलाल' उस पर अधिक दबाव डालता है । 'नन्दराम' 'निर्जन' मार्ग में 'सुखलाल' को बन्दूक की गोली मारकर भाग जाता है ।

शशि भूषण सिंहल उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा पृष्ठ सं० 170

‘सुखलाल’ सयोगवश बच जाता है, और काफी समय बाद समाज में प्रकट होता है । इस बीच ग्लानिवश ‘नन्दराम’ पुलिस को आत्म-समर्पण है और दण्ड स्वरूप 10 वर्ष की कैद पाता है ।

पुर्नजीवन पाकर ‘सुखलाल’ उदार हो जाता है । वह अपने परित्यक्त पुत्र ‘रामचरण’ और पुत्री राजाबेटी को अपनी सम्पत्ति बाटकर तीर्थ-यात्रा को चला जाता है । ‘भिखारी लाल’ को भी वह क्षमा कर देता है ।

3- प्रत्यागत

बलपूर्वक मुसलमान बनाये जाने के पश्चात् हिन्दू धर्म में प्रत्यागत, मगल की कथा, “प्रत्यागत” की कथा है । मगल ‘मगल’ के धर्म भीरु सम्पन्न ज्योतिषी टीका राम का लाडला पुत्र है । वह युवा होने पर भी कमाता नहीं है । पिता से अनबन हो जाने पर मगल विदेश में धनोपार्जन के लिए चुपचाप रेलगाड़ी से चल पड़ता है । पूना में मगल की मालाबारी ‘रहमतउल्ला’ से भेट होती है । मगल जीवकोपार्जन तथा खिलाफत आन्दोलन के आकर्षण में उसके साथ मालाबार पहुँच जाता है । वहाँ एक मस्जिद में उसे बलपूर्वक मुसलमान बना लिया जाता है ।

मालाबार का उपद्रव शांत हो जाने पर पुलिस की सहायता से मगल न चाहते हुए भी बादा पहुँचा दिया जाता है । हृदय की दुर्बलता के कारण अपने मुसलमान हो जाने की बात वह प्रकट कर देता है । ‘मगल’ को पुनः हिन्दू धर्म में लाने की विधि और उसके प्रायश्चित्त का महत्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा होता है । प० ‘नवल बिहारी’ और उसके दल के लोग मगल के प्रायश्चित्त की योजना में असहयोग करते हैं । बाद में ‘मगल’ का बहिष्कार किसी तरह से बचा लिया जाता है ।

‘मगल’ नवल बिहारी के निजी मंदिर में देव-दर्शन का आग्रह करता है । ‘नवल बिहारी’ के घोर विरोध करने तथा पुलिस बुलाने पर भी ‘मगल’ और उसके परिवार का देव दर्शन तथा चरणामृत पान सफलता पूर्वक सम्पन्न होता है । एक बालक द्वारा पचायत में पर्ची उठवाने पर ‘नवल बिहारी’ के लिए निकालता है कि वह दोषी है । अतः घटना चक्र को घूमते हुए कथा समाप्त हो जाती है और ‘नवल बिहारी’ के दण्ड को माफ कर उसके प्रायश्चित्त की भी व्यवस्था होती है ।

4- कुण्डली-चक्र

सनकी दार्शनिक ‘ललित सेन’ और उसकी गंभीर बहिन ‘रत्नकुमारी’ के चरित्र तथा विवाह निश्चित करने के लिए कुण्डलिया मिलाने की जटिल चक्र को लेकर “कुण्डली-चक्र” उपन्यास की आधारभूमि तैयार की गयी है । ‘अजीत कुमार’ ‘ललित रत्न’ के प्रति आकृष्ट है, किन्तु ‘ललित

भुजबल नामक एक धूर्त विधुर से 'रतन' का टीपना मिलाकर उससे विवाह कर देता है । भुजबल अपनी पहली पत्नी की बहिन 'पूनम' से दूसरा विवाह गुप्त रूप से करने का प्रयत्न करता है । भुजबल की धूर्तता तथा दूसरे विवाह करने के दुष्प्रयत्न से अवगत होने पर 'ललित' को घोर पश्चाताप होता है । वह रतन का विवाह अजीत के स्थान पर धूर्त भुजबल से कर देने की भूल अनुभव करता है ।

'ललित' अजीत की सहायता से सिगरावन गाव में भुजबल द्वारा पूनम से बलात्-विवाह के प्रयत्न में विघ्न डालता है । दूसरे दिन प्रातःकाल ललित, पूनम और अजीत का विवाह कर देता है, और अपना एक मकान भेंट करता है । 'रत्नकुमारी' के बरेल विवाह कुण्डली की वेदी पर बली हो जाने वाले युवक-युवती की करुण कथा इस उपन्यास में दी गयी है ।

5- प्रेम की भेंट

इस उपन्यास में 'धीरज' का 'सरस्वती' से पुनीत प्रेम, धीरज का सरस्वती को साडी प्रेम की भेंट के रूप में देना और ईष्यालु प्रेमिका 'उजियारी' के कारण धीरज की अकाल मृत्यु की कथा, "प्रेम की भेंट" में प्रस्तुत की गयी है । धीरज अपने गाव में अकाल पड़ जाने के कारण दूर के सम्बन्धी कम्मोद के यहाँ ताल बेहट में शरण लेता है । 'कम्मोद' के साथ उसकी पुत्री है— 'सरस्वती' और दूर के सम्बन्ध की विधवा बहू 'उजियारी' । कम्मोद धीरज को अपने खेतों में साझीदार बना लेता है । शनैः शनैः धीरज को ज्ञात हो जाता है कि उसकी पुस्तके सवारने और रात्रि में जल का लोटा भरकर रखने वाली और कोई नहीं 'सरस्वती' है । 'धीरज' 'सरस्वती' को अपना हृदय दे बैठता है और 'उजियारी' को यह सहन नहीं होता । ईष्यालु उजियारी सरस्वती के लिए खीर बनाती है और उसमें विष डाल देती है । 'धीरज' के खेत से लौटने पर सयोग 'सरस्वती' से सरस्वती खीर उसको खाने के लिए दे देती है और कहीं जाने का आदेश मागता है । लेकिन विष से उसकी तवियत बिगड़ने लगती है । 'सरस्वती' का शका होती है । धीरज के अचेतावस्था में 'सरस्वती' उससे पूछती है— "आह ! गये वह ? और इधर धीरज अंतिम सांस लेता है । इस प्रकार इस उपन्यास में वर्माजी ने धीरज, 'सरस्वती' और 'उजियारी' का त्रिकोणीय प्रेम के संघर्ष को उभारता है ।

6- अचल मेरा कोई

इस उपन्यास में कुत्ती नई रोशनी की युवती है और नारी स्वतंत्रता की दावेदार भी है । पति सुधाकर उसे अचल से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने के लिए रोकता है । कुत्ती आत्महत्या कर लेती है और लिखा छोड़ जाती है "अचल मेरा कोई....." आगे कुछ नहीं लिख पाती । यही कथानक

का आधार है । नवयुवक मित्र अचल और 'सुधाकर' जो राजनीतिक आंदोलन के सम्बन्ध में बन्दी थे, जेल से मुक्त किये जाते हैं । 'कुत्ती' अचल से संगीत सीखने उसके घर आती है । 'कुत्ती' और अचल में सामीप्य बढ़ता है । किन्तु दोनों में स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं बढ़ती । 'कुत्ती' का विवाह सुधाकर से हो जाता है । दोनों का विवाह होने पर आपस में प्रेम की वर्षा करते हैं, किन्तु उसी समय संगीत सीखने के लिए 'कुत्ती' अचल के पास जाने लगती है और 'सुधाकर' दिन-प्रतिदिन उससे ईर्ष्या करने लगता है । 'कुत्ती' विधवा 'नीशा' से अचल का विवाह भी करवाती है । इधर 'कुत्ती' के अनुपस्थिति रहने के कारण उसे शक में नियंत्रित करता है । अनबन उनके बीच में चरम सीमा पर पहुँच जाता है । अंत में 'कुत्ती' नारी स्वतंत्रता से ऊबकर आत्महत्या कर लेती है । उसके पहले उसने जो पत्र लिखा था— "अचल मेरा कोई " आगे हाथ काप गया था, केवल एक बिगड़ी हुई लकीर थी ।

7-कभी न कभी

बलवत नगर में ईमारतो पर काम करने वाले दो मजदूर हैं— 'देवजू' और 'लक्ष्मण'। स्वाभाविक स्नेह और घटनाओं के संयोग से दोनों में प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है । दोनों 'पगड़ी बदल' भाई बन जाते हैं । 'देवजू' बड़ा और 'लक्ष्मण' छोटा । काम की खोज में आये हुए व्यक्ति हीरा लाल और उसकी युवती पुत्री 'लीला' से उनका परिचय होता है । लक्ष्मण हीरा लाल से देवजू और लीला का विवाह कर देने का निवेदन करता है । लेकिन हीरा लाल विवाह लक्ष्मण से करना चाहता है और लक्ष्मण का मन भी बदल जाता है । इस घटना से देवजू को कष्ट होता है । मजदूरों के मेट की ओर से सकट की आशंका से हीरा लाल और लीला देवजू लक्ष्मण के डेरे पर आते हैं । देवजू और 'लक्ष्मण' में 'लीला' का विवाह करा देने का निश्चय करा देता है और यह सोचता है कि, "कभी न कभी सुख मिलेगा इस तरह से लीला लक्ष्मण और देवजू तथा मेट जैसे पात्रों से त्रिकोणीय प्रेम की कथा को उभारा गया है । इसमें देवजू लक्ष्मण और लीला के प्रेम के बीच से अपने को अलग कर लेता है, और सबकुछ सहते हुए लक्ष्मण और लीला का विवाह करा देता है ।

8- सोना

"सोना" की मुख्य कथा, 'सोना और चम्पत' के असफल प्रेम को उभारा गया है । सोना के राजा 'धुरधर सिंह' के विवाह दोनों की कृतिम जीवन का चित्रण है । सोना और चम्पत परस्पर आकर्षित होते हैं । सोना की बहन रुपा उससे ईर्ष्या करने लगती है । दोनों बहने आपस में लड़ती हैं । रुपा का विवाह अनूप सिंह जैसे निर्धन युवक से होता है और सोना का विवाह लगडे

विधुर राजा 'धुरधर सिंह' से होता है। 'सोना' का चित पति से घूमकर हीरे-जवाहरात की तरफ केन्द्रित हो जाता है, पर राजा में आलसीपन के कारण उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। लालो का हार बनवाने के लिए सोना उसे दिन-प्रतिदिन उत्प्रेरित करती रहती है, और धन की प्राप्ति के लिए सोना चीलो को नित्य मगोड़े खिलाने का अनुष्ठान करती है। हार तो बन जाता है लेकिन सोना पति से हीरे के आभूषण की माग करती रहती है।

एक दिन टगे हुए सोने का हार चील उड़ा ले जाती है। चील से हार प्राप्त करने और सोना को हार भेंट करने की ब्याज चम्पत हार की खोज में चल पड़ता है। इस तरह से घटना चक्र घूमता है और चम्पत सोना के प्रेम को पाने में असफल होता है। इस कथानक के माध्यम से वर्माजी ने व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सम्मत और स्वाभाविक रूप प्रदान किया है।

9-अमरबेल

“अमरबेल” की मुख्य कथा अफीम के अवैध व्यापार से सम्बन्ध रखती है, और दुर्जनो की पारस्परिक प्रीति केवल स्वार्थ के आधार पर होती है। इस उपन्यास में अनीति से धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति समाज में घुन की भाँति लगे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हरे-भरे पेड़ पर ‘अमरबेल’ चिपका हुआ होता है। जमींदार देशराज, उसकी प्रेयसी ‘अजना’, नाहरगढ़ के राजा तथा डाकू ‘काली सिंह’ के अफीम के अवैध व्यापार तथा उनके पराभव की कहानी ‘अमरबेल’ की मुख्यकथा है। सुहाना और बागुर्दन गाँव का जमींदार देशराज जमींदारी उन्मूलन के बाद अपनी प्रेयसी ‘अजना’ सहित अफीम के अवैध व्यापार में लग जाता है। वह अफीम एकत्र कर नाहरगढ़ के बाघराज के हाथों बेचता है। अफीम विदेश भेजने के लिए बन्दरगाह तक पहुँचने में डाकू ‘काली सिंह’ की सहायता करता है। देशराज के पुराने जमींदारी ढगो के विरुद्ध गाँव के कार्यकर्तागण सक्रिय आन्दोलन छेड़ देते हैं।

इधर देशराज तथा ‘अजना’ अफीम एकत्र करने के लिए ‘लखनऊ’, ‘बनारस’ तक पुलिस की आँख में धूल झोंक कर यात्रा करते रहते हैं। उनका पराभव नजदीक आता है, और उनकी अफीम की पेटियाँ पकड़ ली जाती हैं। ‘अजना’ किसी तरह से बचकर भाग निकलती है। बाघराज संगीत सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसमें ‘अजना’ और देशराज आते हैं, और लौटते समय ‘बाघराज’ के सकेत पर ‘कालीसिंह’ उन सबको लूट लेता है। अंत में देशराज को कुछ मालुम होता है और वे मायावी अजना का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में ‘बाघराज’ को उसके दण्ड के लिए सजा होती है। ‘देशराज’ सुधर जाता है, तथा ‘काली सिंह’ डाकू मार दिया जाता है।

10- आहत

इस उपन्यास में जीवन के विविध क्षेत्रों से अर्जित अनुभवों को एकसूत्र में पिरोकर वर्मा जी ने इस उपन्यास को प्रस्तुत किया है। उपन्यास का बालक 'दीपक सिंह' को कथा का आधार बनाया गया है। वह शिक्षा प्राप्त कर तथा साथियों में शरारत, मारपीट कर बिगड़ जाता है। माँ 'मजरी' से 'दीपू' को प्यार मिलता है, परन्तु अपनी शरारत के कारण पिता द्वारा पीटा जाता है। वह घर छोड़कर भाग जाता है और कानपुर में ढेले पर फल बेचकर लगन पूर्वक शिक्षा प्राप्त करता है। इधर 'मजरी' और 'अगद' पुत्र की विरह में पीड़ित है। अगद छोड़कर अयोध्या चला जाता है और मजरी घर पर पूजा-पाठ में लीन हो जाती है। कानपुर में दीपू का विवाह छाया से होता है। विवाह के अवसर पर लालची और दुष्ट वर उसके पिता तथा बरातियों की छाया और उसकी सहेलियों चप्पलो से मरम्मत करती हैं। छाया उसी अवसर पर स्वस्थ, शिक्षित, निर्लोभ अपनी जाति के दीपक सिंह को वर के रूप में स्वीकार करती है। तभी रहस्योद्घाटन होता है कि विवाह में गायन-वादन में आयी साधुओं की जमात के गुरु 'रगनाथ' (अगद) थे और कोई नहीं। जो 'दीपक' के पिता थे। अतः उपन्यास में घटना चक्र को घूमते हुए दोनों का सुखद मिलन हो जाता है।

11- उदय-किरण

देश की स्वतंत्रता के बाद डाबर ग्राम जागीरदारी के पजे से छूटकर विपन्नता से जूझ रहा है। 'मगनमाते' अपेक्षाकृत सम्पन्न कहा जा सकता है। क्षेत्र में मड़राते डाकू दल से सुरक्षित रहने के लिए चोरी-छिपे जब तब रसद पहुँचाता रहता है। उसके घर में उसकी बेटी 'किरण' है। जो साधारण पढ़ी-लिखी, साहसी और नई रोशनी से प्रभावित है।

पड़ोस के गाँव 'कुँवरपुरा' से डाबर की लाग-डॉट रहती है। फसल की चोरी के मसले को लेकर दोनों के बीच मारपीट, मुकदमे में परिणत हो जाती है। 'कुँवरपुरा' के नव-शिक्षित उत्साही युवक 'उदय' आदि के प्रयत्नों से गाँव के बीच मेल होता है। 'मगन' 'किरण' तथा पुलिस वालों के प्रयत्न से आततायी डाकू दल के अधिकांश लोग मुठभेड़ में मारे जाते हैं। गाँव में सहकारिता आन्दोलन की क्रमशः जड़े जमाकर समृद्धि लाता है। दोनों गाँव की एकता के प्रतीक स्वरूप उत्साही उदय तथा किरण का परस्पर विवाह हो जाता है।

(ख)

वृन्दावन लाल वर्मा जी के उपन्यासों में ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भ

हिन्दी जगत में वर्माजी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, यद्यपि उन्होंने उपन्यासों के अतिरिक्त 'कहानी' एवं 'नाटक' भी लिखे हैं, लेकिन प्रसिद्धी एक उपन्यासकार के रूप में मिली थी, उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों के अतिरिक्त सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन उन्हें लोग ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ही अधिक जानते हैं। वर्माजी ने कुल 26 उपन्यासों की रचना की है, जिसमें 15 उपन्यास उनके ऐतिहासिक हैं, और 11 सामाजिक उपन्यास हैं। किसी भी देश या राष्ट्र के प्राण में अवस्थित सस्कृति द्वारा युगीन परिस्थितियों के अनुरूप उसके राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक, जीवन का अनुप्राणित होना अनिवार्य है। किसी देश की 'सस्कृति' और 'सभ्यता' का परिचय प्राप्त करने और उसकी आत्मा तक पहुँचाने के लिये उस देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों की जानकारी आवश्यक है, प्रायः इतिहास का अर्थ राजवशों के इतिहास अथवा तिथिक्रमानुसार युद्ध एवं विषयों के विवरण से लिया जाता है, किन्तु भारतीय मनीषा ने इतिहास की नीति, साहित्य धर्म और समाज के व्यापक सन्दर्भों में ही ग्रहण किया है, निश्चय ही राजवशों के इतिहास से ही किसी देश की सस्कृति का इतिहास समाप्त नहीं हो जाता। राजवश तो किसी नगर के बाह्य प्रकार के स्थानीय अंग होते हैं। प्रकार के अन्दर प्रवेश करने पर ही जनता के वास्तविक जीवन का पता लग सकता है। भारतीय सस्कृति के प्रवाह और स्वरूप को समझने के लिये हमें जनता के विकास की दृष्टि से उसका अध्ययन करना होगा। [1]

इस दृष्टिकोण के कारण भारतीय इतिहास लेखन में वस्तु निष्ठता या यथा तथ्यता का निर्वाह कम हुआ है। यद्यपि "प्राचीन भारतीय साहित्य में बहुमूल्य सामग्री अंतर नहीं था, विशाल भारतीय वाङ्मय में बिखरे कण इतिहास के स्रोत भी हैं। प्राचीनतम साहित्य वेदों का विश्व के प्राचीन इतिहास में विशेष महत्व है"। प्राचीन साहित्य के आधार पर इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि वेदों के वर्तमान स्वरूप में संपादित होने के समय तक भारत में आर्य और आर्योत्तर एकाधिक सस्कृतियों के तत्वों का सामन्जन हो चुका था। वर्माजी ने अपने उपन्यासों में भारतीय सस्कृति की इस उषापूर्व बेला का चित्रण नहीं किया है। उनके उपन्यास उत्तर वैदिक कालीन कलावधि से आरम्भ होता है, जैसा कि पहले ही निवेदन किया जा चुका है कि वैदिक युग के तिथि क्रम में अभी निश्चय नहीं हो सका है, हा तदयुगीन परिस्थितियों का अनुमान धर्मग्रन्थों और परवर्ती साहित्य के सांकेतिक उल्लेखों द्वारा लगाया जा सकता है। वर्माजी ने इन्हीं स्रोतों को अपने "भुवन विक्रम" उपन्यास का आधार बनाया है। जिसमें अयोध्या के राजा रोमक का

उल्लेख रामायण में, ऋषि धौम्य और उनके शिष्यों की कथा उनके महाभारत में आती है । तत्कालीन अकाल शासन पद्धति और सामाजिक जीवन के संकेत भी प्राचीन साहित्य से ग्रहण किये गए हैं ।

‘रोमक’ के समय तक उत्तर भारत में जनपदों का उदय हो चुका था । राजनेता का अपने पूरे रूप में विकास हो चुका था । यद्यपि राजसत्ता अनियंत्रित नहीं थी । सत्ता पर समिति विद्वानों, और ब्राह्मणों का अंकुश रहता था । नगर सभा में सभी श्रेणियों के लोगों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था । समिति में नियमानुसार राजा को उपस्थित होना पड़ता था । समिति उनके नीतियों की आलोचना कर सकती थी ।

अयोध्या उत्तर भारत में व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र था । सरयू में नाव द्वारा काबुल, मिस्र आदि देशों को सामान आयात-निर्यात होता था । कपड़ा, लोहे के हथियार, सुगन्ध और मसाले निर्यात के प्रमुख उपादान थे । व्यापारी वर्ग की स्थिति मजबूत थी, और उनका राजनीति पर बहुत अधिकार बना रहता था । वे विदेशी ऋण पर कस कर ब्याज लेते थे । ऋण ग्रस्त व्यक्ति को ऋण न चुका सकने की स्थिति में अपने पशु और पशुधन के आभाव में स्वयं को साहूकार के हवाले करना पड़ता था । इस प्रकार आपकी वर्णाश्रम प्रणाली से दासों का एक भिन्न वर्ग उभर कर आया ।

ग्रामों में श्रम और पारिश्रमिक के नियम अत्यन्त सरल थे । साल भर तक सौ गाय चराने पर दो गाय मजदूरी में मिलती थी । दोनों समय दूध पीने को मिलता था । समाज में धर्मानुसार वर्ण व्यवस्था को मान्यता मिल चुकी थी । सभ्यता अभी जटिल नहीं हुई थी, फिर भी ग्रामों और नगरों के जीवन में भेद था । प्रकृति की गोद में बसे आश्रम एवं तपोवन भारत की वास्तविक संस्कृति के केन्द्र थे । उनमें विचार, विवेक, तप, अध्ययन और वर्चस्व बढ़ रहा था । इनके प्रति जनता में श्रद्धा और सम्मान का भाव था । आश्रम उन युग की शिक्षा केन्द्र थे । वैसे नगरों में भी मेघ जैसे वेतन जीवी उपाध्याय हुआ करते थे । आश्रमों और गुरुकुलों की शिक्षा प्रणाली सरल और सतुलित थी । शिष्य गुरु के वात्सल्य पूर्ण कठोर अनुशासन में जीवन के साथ-साथ लौकिक जीवन को स्वस्थ, सुन्दर और सफल बनाने के लिए गम्भीर अध्ययन और ग्रहन चिंतन के साथ-साथ श्रम और अध्यवसाय का अभ्यास बताया जाता था ।

इस युग में भारतीय संस्कृति ओजस्विता से पूर्ण थी । उसमें सहिष्णुता और जागृत, विवेक के तत्वों की प्रधानता थी, तथापि दुराग्रहों व अन्धविश्वासों का नितांत आभाव नहीं कहा जा सकता । समाज के एक ही वर्ग शूद्रों की तपस्या और राजा के कुकर्मों का अकालों का मूल कारण निरूपित करने के प्रयास चल रहे थे । त्याग, तपस्या और आश्रमों का ज्ञान-विज्ञान

श्रद्धा-भक्ति की वस्तु थी, परन्तु प्रकृति की उन दृश्य शक्तियों को प्रसन्न करने तथा दृष्ट-अदृष्ट व्याधियों को दूर करने के लिए पूजा, बलिदान करने और जादू-टोने भी चलते थे ।

आज जिसे हम लोग भारतीय सस्कृति कहते, वह एक सस्कृति नहीं बल्कि अनेक सस्कृतियों का समुच्चय है । इसमें 'द्रविण', 'आर्य', 'अष्टिक', 'यवन', (ग्रीक) 'शक', 'कुषाण', आदि अनेक सस्कृतियों के विभिन्न तथ्यों का ऐसा मिश्रण सम्मिलित है, जिन्हें पृथक-पृथक करके पहचानना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । इसकी उपमा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डेल्टा पर बने बालू के कडो से और कविन्द्र, रविन्द्र ने महासागर से दी है । सत्य ही मुसलमानों के आगमन से पूर्व न जाने कितनी ही जातियाँ इस महासागर में अपनी सस्कृति सहित विलीन होकर उसी का अंश बन चुकी थी । भारतीय मनीषी भी ऐतिहासिक परिस्थितियों की प्रेरणा से इस तथ्य को हृदयागम कर चुके थे कि उत्तर सस्कृतियों के नवीन उपयोगी तत्वों की उदारता पूर्वक आत्मसात करना और परिवर्तन के क्रम में अपनी मूल चेतना को ढाल देना ही सास्कृति को जीवित और प्राणवान रखने का मूल मंत्र है । इसलिए यवनों से भौतिक विज्ञान, ज्योतिष, कला तथा व्यापार सम्बन्धी अनेक उपलब्धियों से स्वयं को सम्पन्न करके भी भारतीय सस्कृति अपने विशिष्टता की धनी रह सकती है ।

भारतीय सस्कृति के 'स्वर्णयुग' तक (गुप्तकाल में) वर्णाश्रम की मान्यता स्वीकार करते हुए भी भारतीय चिन्तकों एवं व्यवस्थाकारों को विदेशी जातियों को अपने कर्म क्षमता योग्यता के आधार पर चतुर्वर्णी में खपा लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई है । इसका मुख्य कारण भारतीय सस्कृति का तत्कालीन उदार और व्यापक दृष्टिकोण तो था ही, उक्त विदेशियों को भारत और भारतीय सस्कृति के प्रति मुक्त मनोभाव ने भी बहुत से गतिरोधों को खोजने में सहायता दी । यह जातियाँ भारत में आयीं, भले ही आक्रमणकारी के रूप में, पर यहाँ बस जाने के उपरान्त स्वयं को विदेशी प्रमाणित नहीं होने दिया । यहाँ के निवासियों से उन्होंने समानता के स्तर पर विवाह सम्बन्ध स्थापित किया । इतिहास साक्षी है कि शक राजाओं ने समकालीन सात वाहनो जो कि, हिन्दू सस्कृति के पोषक कहे जाते थे, से कहीं अधिक भारतीय सस्कृति, कला और विज्ञान को संरक्षण दिया ।

'हर्ष वर्धन' की मृत्यु के पश्चात् भारत में कोई ऐसी प्रबल शक्ति नहीं थी, जिसका प्रभाव भारत को एक सूत्रता में बांधे रखता था । छोटी-छोटी इकाईयों में बिखर कर 'प्रतिहार', 'चौहान', 'चन्देल', 'राठौर', 'पवार', 'कलचुरी', 'चालुक्य', 'पल्लव', 'पाण्ड्य', 'चोल' आदि राजवंश पृथक-पृथक प्रदेशों में अपने रजवाड़े स्थापित करने के प्रयास में व्यस्त हो गये थे । वैसे तो सातवीं शताब्दी में ही अरबों का सिन्धु पर आक्रमण हो चुका था, जिसके पश्चात् ढाई सौ वर्ष की लम्बी अवधि भारतीयों

को सावधान होने के लिए मिली थी, किन्तु भारत के दुर्भाग्य से यहाँ के शासकों ने इस अवसर का कोई लाभ नहीं उठाया।

‘अशोक’ और ‘समुद्रगुप्त’ का डर विदेशों में अपनी सभ्यता सस्कृति की विजय की पताका लहराने का ओज उत्साह में वे मूछों पर ताव देना, पड़ोसी को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा था। जब मुल्तान में तुर्कों का जमाव हो रहा था। तो धार का ‘यशोवर्मन चंदेल’ की शक्ति के विरुद्ध विदेशियों से सौंठ कर रहा था। गुजरात का ‘जम्नसिंह’ अपने प्रभाव और शक्ति का भय तुर्कों से स्वदेश की रक्षा करने में न करके चन्देलों से पुराने बैर प्रतिशोध को अधिक आवश्यक समझ रहा था, यही दशा और छोटे-मोटे राजाओं की भी थी। इसी परिस्थिति का लाभ उठाके ‘महमूद गजनवी’ ने भारत पर सत्रह बार आक्रमण करके भारत को रौंद डाला, और अपार धन लूटा। एक से एक भव्य मन्दिर और मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया और भारत के राजा एक दूसरे के पराभव के दृश्यों से आनन्दित होते हुए अपने नाश की प्रतीक्षा करते रहे, फिर यही क्रम ‘मुहम्मद गोरी’ ने अपनाया। ‘पृथ्वीराज चौहान’ अपनी अदूरदर्शिता से शक्तिशाली ‘चन्देलों’ को कुचला और राठौरो को अपना शत्रु बना ही चुका था। 1192 ई० में उसकी पराजय और मृत्यु ने देश के केन्द्रीय भाग को विदेशियों के हाथ सौंप कर सदियों के लिए भारत की दासता को लौह श्रृंखलाओं में जकड़ दिया।

वर्माजी के अधिकांश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इसलिए तेरहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक कलावधि की घटनाओं का समावेश है। उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों का इतिहास सम्मत चित्रण करते हुए वर्माजी भारतीय सस्कृति की छटपटाती आत्मा की खोज में व्यस्त रहते थे, जो पराधीन होकर भी अपनी मुक्ति के लिए निरन्तर संघर्षरत रहती थी। 1287 के लगभग दिल्ली के ‘गुलाम वश’ के अन्तिम शासक बलबन का सत्तापूर्ण सूर्य अस्त होता जा रहा था। वह विभिन्न विद्रोहों को दबाने और लौह रक्त नीति का अनुशरण कर रहा था। देश में अशान्ति और अव्यवस्था को उसने शान्त नहीं कर पाया था। बुन्देल खण्ड में कुण्डार (जुमौति) का किला सबसे शक्तिशाली माना जाता था, जहाँ लगभग 80 वर्ष से अपेक्षाकृत शान्ति स्थापित थी। “कुण्डार” के खगार शासक दिल्ली से सन्धिबद्ध थे, पर जुमौति में परतंत्रता में इस जुए को उतार फेंकने की ललक बलवती होती जा रही थी, कुण्डार के अधिनस्त ‘व्यौना’, ‘माहोनी’, ‘मसनेह’, ‘बामौर’, ‘करेश’ आदि के जागीदार नाममात्र को ही उसकी अधीनता मानते थे, दिल्ली का अधीन कालपी का मुसलमान सूबेदार कुण्डार पर छोटे मोटे आक्रमण कर लूटमार करने की ताक में लगा रहता था, जुमौति के मनचले योद्धा जो युद्ध और अशान्ति के समय स्वागत किया करते थे। वे कालपी के लुटेरों को सहज ही धूल चटा सकते थे। किन्तु खंगारों की जाति में अपने में ही एक

हीन समझने की भावना और दूरदृष्टि के अभाव ने 'परिहार', 'चालुक्य', 'चौहान', 'बुन्देलो' को सम्मिलित मौर्यों के बीच में सगठित नहीं होने दिया । 'बुन्देलखण्ड' को तुर्की दासता से मुक्त करने के पूर्व खगारो का नाश तत्कालीन भारतीय शौर्य को अपना प्राथमिक कर्तव्य जान पड़ा था । [1]

पठान और तुर्क भारत में 'स्वर्ण सचय' की कामना, मारकाट की आकाक्षा, स्त्रियों के अपहरण की वासना, राज्य स्थापित करने की लालसा और किसी भी प्रकार अपने मजहब के विस्तार को लेकर भारत में घुसे थे । इन सब स्वार्थों का सामूहिक रूप से लेकर नाम था "बहिश्त" । इस बहिश्त के लिए भारत में 'दिल्ली', 'मालवा', 'गुजरात' आदि सल्तनते स्थापित हुईं । सल्तनते कायम होने पर बाप ने बेटे को और बेटे ने बाप को अपने मार्ग का काटा समझकर विष देकर या फिर किसी अन्य उपाय से विष देकर दूर किया । इस बहिश्त की पानी ने सुल्तानों, उनके सरदारों और सिपाहियों को विलास प्रिय और निकम्मा बना दिया । मुल्ला और मौलवी राजनीति में बढ-चढकर भाग लेते थे । वे प्रायः मुसलमान सुल्तानों, सरदारों और सिपाहियों को धर्म युद्ध, जेहाद के लिए भडकाया करते थे । विधर्मियों का देश उनके लिए दारुलहर्ष था । इस्लाम की सेवा के लिए अन्य धर्मावलम्बियों को समझाकर व बल पूर्वक इस्लाम में दीक्षित करना आवश्यक माना जाता था । इसलिए इस्लामेत्तर धर्मावलम्बियों के लिए इस्लाम स्वीकार करना अथवा मृत्यु का वरण करना रास्ता बचा था । 'सिकन्दर लोदी' जैसे धर्मान्ध शासकों ने मुल्ले मौलवियों की कट्टर वादिता के प्रभाव से भारतीय प्रजा को जैसा न्याय, शान्ति और संरक्षण दिया वह 'बोधन शास्त्री' और 'निहाल सिंह' की निर्मम हत्याओं से सहज ही पता चलता है । गैर मुसलिम जनता के प्रति ऐ विदेशी न केवल अनुदार थे, बल्कि उनका व्यवहार नृशंसता की कोटि का था । वे यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, नीति और रीति-रिवाजों का हर संभव तरीके से अपमान करते थे तथा अनुयायियों का वध कर डालते थे । [2]

'शेरशाह सूरी' के शासन और सुव्यवस्था की इतिहासकारों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है और 'अकबर' को तो एक स्वर से उदार, समन्वयवादी, सहिष्णु महान आदि विशेषणों सहित स्मरण किया जाता है । निश्चित ही उक्त दोनों शासकों के रूप में पहले और परवर्ती मुसलमान शासकों से कहीं अधिक योग्य और श्रेष्ठ सिद्ध हुए । 'अकबर' द्वारा 'तीर्थ यात्री' और 'जजिया' करों से हिन्दुओं को मुक्त कर देना भी अपने युग की सकीर्ण, सम्प्रदायिकता की तुलना में बहुत ऊँची बात थी, किन्तु इन कार्यों के पीछे हिन्दुओं के प्रति आदर या स्नेह की प्रेरणा समझना एक सुखद भ्रम मात्र है । [3]

'शेरशाह' द्वारा रायसेन के शासक 'पूरनमल' के प्रति विश्वासघात और उसकी उच्च वंशीय विजेता परिवारों के प्रति घोर अपमान जनक अत्याचार परवर्ती 'गुलाम कादिर' आदि रूहेलो की

निर्ममता से किसी प्रकार से कम नहीं कहे जा सकते हैं । 'रायसेन' के बाद 'कालिजर' विजित दुर्गपति 'कीर्तिसिंह चन्देल' का सिर कटवा लेना भारतीय नैतिकता के बिल्कुल विपरीत किन्तु तुर्क आक्रमणों के परम्परा के अनुकूल ही था । ये घटनाएँ इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण हैं । इसी प्रकार साम्राज्य का भी 'अकबर' के गोडवाना पर आक्रमण का किसी बहाने से ढका जा सकता है । 'दुर्गावती' जैसी महान शासिका ने उसके राज्य या स्वार्थ के किसी अंग पर कभी चोट नहीं की थी, फिर भी वह गोडवाने को हडपने पर तुल गया । वस्तुतः हिन्दुओं या राजपूतों के प्रति प्रदर्शित उसकी उदारता उसके राजनैतिक कौशल की एक भगिमा कही जा सकती है । जिसे वह तभी तक व्यवहार में ला सकता है, जब तक उसके दृष्टिकोण या स्वार्थ पर आच न आती हो । हिन्दू राजाओं की स्वतंत्रता उसकी भी आंखों में काटे की तरह खटकती थी, और उसे कुचल डालने में उसने कोई हिचक नहीं दिखाई । इस सन्दर्भ में 'राणा प्रताप', 'दुर्गावती' के संघर्ष को भारतीय स्वाधीनता की चेतना का परतत्रता के अकुश के प्रति विरोध समझना चाहिए । [4]

अकबर द्वारा दृढ़ता से स्थापित और व्यवस्थित मुगल साम्राज्य 'जहागीर' एवं 'शाहजहा' के शासनकाल में अपनी समृद्धि की सीमा छू चुका था । 'औरंगजेब' की कट्टरवादिता तथा दीर्घ दक्षिण अभियानों ने इस विशालकाय साम्राज्य की नींव तक हिला दिया । फलतः उसके सशक्त उत्तरदायी व्यक्तित्व के निशेष होते ही राजाओं और प्रांतीय शासकों को सिर उठाते देर नहीं लगी । 'बहादुर शाह' की मृत्यु के पश्चात् मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें साम्राज्य के सेवक अनुभवी कर्मचारियों का प्रायः अंत हो गया । इन परिस्थितियों में सैय्यद भाईयों की सहायता से 'फर्रुखसिद्दीक' दिल्ली के सिंहासन पर बैठा । इस दुर्बल बादशाह की अपेक्षा इसे सैय्यद भाईयों का शासन काल कहना अधिक उपयुक्त होगा । [5]

दक्षिण में मराठों का विकास उस युग की प्रबल शक्तियों के रूप में हो चुका था । शिवाजी और प्रथम पेशवा ने स्वभाव से साहसी, कष्टसहिष्णु, संघर्षशील मराठों में स्वराज के लिए लगन और राष्ट्रीय चेतना फूंक दी थी । इस युग तक आते-आते उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर तक फैल गया था । 'शिवाजी' के स्वराज्य और 'हिन्दू पद पादशाही' की स्थापना के प्रति मराठों का अपार उत्साह था, परन्तु इसका कोई निश्चित अर्थ इनकी कल्पना में स्पष्ट नहीं था । महाराष्ट्र के बाहर जाकर 'चौथ', 'सरदेशमुखी', 'आहना', 'लूटमार' करना, बंधे हुए हिस्से के अनुसार उसको बाटना, सरदारों की जागीरों और साधारण सिपाही को सोना चांदी मिल सके । साधारणतः स्वराज्य का यही अर्थ लगाया जाता था । दक्षिण में निजाम 'मराठा शक्ति' का प्रबल शत्रु था । उससे निरन्तर युद्ध चलते ही रहते थे । मराठा सरदारों में जातीयता, पद प्रतिष्ठा एवं जागीर प्रथा के कारण मन मुटाव की धुन लग चुकी थी ।

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और बूंदी राज्य कभी भी एक न हो सके । अपनी गृह-कलहों को हल करने के लिए वे प्रायः मराठों को निमंत्रित करते थे । मराठों ने राजपूतों के आदर्शों से अपने आदर्शों के समन्वय का प्रयास किया परन्तु राजपूतों की गृह-कलहों और व्यक्तित्व मग्नता ने उन्हें दूरदर्शी न बनने दिया ॥6॥

उक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि ने 'नजीब खा' रूहेलो एवं अन्य लुटेरों की साठ-गाठ से लूटपाट की आशा लिये 'अहमदशाह अब्दाली' ने मुगल बादशाह 'अहमदशाह' के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया । मुगल बादशाह के निमंत्रण पर मराठों से पानीपत के मैदान में इस विदेशी लुटेरों और देशी विश्वासघातियों की सेनाओं का घमासान युद्ध हुआ । यदि इस युद्ध में मराठों को जाटों, सिक्खों और राजपूतों का सहयोग मिल जाता तो न केवल 'अब्दाली' के अत्याचारों और लूटपाट से भारत की जनता को छुटकारा मिल पाता । प्रत्युत अंग्रेजों की विस्तारवादी कूटनीति पर भी प्रतिबन्ध लग सकता था । किन्तु जाटों को मराठों के सेनानायक 'सदाशिव राव भाऊ' अपने ब्राह्मणत्व के अदम्य और राजनैतिक मतभेदों से पहले ही अप्रसन्न और विमुख कर चुका था । राजपूतों की अदूरदर्शिता की चर्चा यथा प्रसंग की जा चुकी है, और 'सिक्ख', 'मराठों' को अपने स्वार्थ में बाधक समझते थे । परिणाम स्वरूप भारत की सबसे प्रबल मराठा शक्ति का दारुण पराभव हो गया ।

'माधवजी सिधिया' ने अपने अत्यल्प सहयोगियों के साथ टूटते हुए भारत में विखरती हुई मराठा शक्ति को पुनः समेटने का प्रयास किया गया । इसमें वह बहुत सीमा तक सफल भी हुआ, किन्तु मराठों की आपसी गलत फहमी ने उत्तर और दक्षिण भारत में असंख्य समस्याएँ खड़ी कर दी । 'नाना फडनवीस' की प्रेरणा से उत्तर में तुकोजी होल्कर 'माधव जी सिधिया' के करे धरे पर पानी फेरता रहा । दक्षिण में 'राघोबा' अंग्रेजों से संधिया करके मराठों के अधिकृत प्रदेशों को दाव पर लगा रहा था । पूना दरबार तथा नाना 'तुकोजी' के प्रपचों से अनियमित होने के कारण न्याय पराणय 'अहिल्याबाई' भी 'माधवजी सिधिया' के विरुद्ध होती गई । बुन्देलखण्ड में 'सिधिया होल्कर' व भोसले के आपसी दाव-घात तथा कतर व्योम की नीति ने 'सागर', 'धामोनी' आदि छोटे-छोटे राज्य का निरन्तर युद्ध और लूटमार में लिप्त रखा । देश व्यापी अराजकता से लाभ उठाकर उक्त दोनों ही राज्य अपनी सत्ता के लिए सघर्षों में गुथ गए । 'होल्कर' ने 'सिधिया' के प्रति अपनी हिंसा को तृप्त करने के लिए सिधिया के आश्रित सागर के विरुद्ध पिण्डारी लुटेरों को शह दी । धन और रक्त के प्यासे पिण्डारी ने सागर को महीनो अग्नि कुण्ड बनाया रखा । [7]

सोलहवीं शताब्दी से ही भारत में यूरोपीय जातियों का आगमन हो चुका था । मुगल साम्राज्य 'जहागीर' उन्हें बसने की छूट और व्यापार करने का सुनहरा फरमान भी दे चुका था ।

उस समय किसी को भी स्वप्न में भी यह अरमान न था कि ये विदेशी व्यापारी एक दिन समस्त भारत को अपनी कूटनीति के पाश में बांध कर शासक बन बैठेंगे ।

मुहम्मद शाह रगीला के शासनकाल में केन्द्रीय शासन की जड़ में उठा गुटबन्दी का विष विटप और विकसित हो चुका था । शक्तिशाली सरदार स्पष्टतः हिन्दुस्तानी और तुरानी दलों में बंट चुके थे । King maker सैय्यद बन्धु स्वयं को भारतीय मानते थे, और कुदेशी वंशी होते हुए भी होली, दीपावली आदि त्यौहारों को बड़ी उत्साह से मनाते थे, किन्तु प्रभुता के अभियान और 'मुहम्मदशाह' के षड्यन्त्र से 'सैय्यद भाई' मारे जा चुके थे, फिर भी हिन्दुस्तानी दल का काफी दबदबा रहता था ।

सवाई 'राजा जयसिंह' उनके सम्मानित सहयोगी थे, और राजा 'शुभकर्ण' जैसे मित्रों के लिए सम्पत्ति पर और प्राणों को भी लकड़ में डालकर मैत्री की मर्यादा रखने का हौसला रखते थे । हिन्दुओं के प्रति यह उदार मैत्री एवं समानता का भाव तुरानी दल की आँखों में खटकता था । इस दल में अधिकतर 'ईरानी', 'तुरानी', 'ईराक', 'कुर्दिस्तान', 'अरब', 'तुर्की' तथा समरकन्द आदि के भगोड़े शामिल थे । ये लोग भारत में पैसे और प्रभाव की आकांक्षा से आये थे । इस देश की संस्कृति और निवासियों से तनिक भी लगाव नहीं था । साम्प्रदायिक कट्टरता इनकी विशेषता थी । हिन्दुस्तानी गुट को शक्तिहीन करने के बहाने भारतीयता को मिटाना इनकी दृष्टि में तत्कालिक नीति की सबसे बड़ी सफलता थी ।

'आसफ जाह निजामुल्मुल्क', 'सादत खा' एवं 'सिरुद्दीन खा' आदि जाने माने अमीरों और वजीरों का इस गुट के सिर पर वरद हस्त था । ये सरदार पुराने दल की साम्प्रदायिक हिंसा को भड़का कर अपना उल्लू सीधा करने की ताक में रहते थे । मदिरा के प्याले में डूबी मुगल ग़द्दशाहत अपनी सत्ता की इन ज्वालाओं को बहुत धीरे-धीरे जलते देख रही थी, पर उसमें बुझा सकने का साहस नहीं था ॥8॥

मुगल साम्राज्य बिखरने की कगार पर खड़ा अपने ही महत्वाकांक्षी सरदारों के क्षुद्र स्वार्थों के कारण छला जा रहा था । 'निजाम' अपना अलग राज्य बनाने के होड़ में लगा था । असन्तुष्ट स्वार्थी सरदारों ने 'नादिरशाह' को भारत पर आक्रमण करने का निमन्त्रण दिया । प्रशासन की दुर्व्यवस्था का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 'पेशवा बाजीराव' के 'दिल्ली' की ही सीमाओं में बेरोक-टोक छापे मारते रहते थे, और 'अलिफ-लैला', 'हातिमताई' के किस्सों में मस्त बादशाह इन समाचारों को गप समझ कर निश्चिन्त बना रहता था ॥9॥ इसी अस्त-व्यवस्त स्थिति में 1739 में 'नादिरशाह' का इतिहास विरुद्ध आक्रमण होता है । जिसने लडखड़ाती मुगल सत्ता को एक बार के भीषण आघात से झकझोर दिया था । दिल्ली में खूब कत्ले आम, लूटपाट और

रक्तपात करके 'नादिरशाह' कराहती जनता को छोड़कर करोड़ों रूपयों के साथ 'कोहिनूर' से बना मुगल बादशाहों का 'तख्ते ताउस' भी लेकर चला गया। दिल्ली और उसके आस-पास के गांव वीरान हो गये। खेती, किसानी, वाणिज्य व्यापार उजड़ गया। दिल्ली से आगरे तक लूट, घसोट, मारा, मारी, चोरी, डकैती की बाढ सी आ गई थी। [10]

18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उत्तर भारत की राजनीतिक अवस्था और भी हीन हो चुकी थी। 'मुहम्मदशाह' के अल्पकालिक कठपुतली बादशाह कैद की काल कोठरी में मौत की घड़ियां गिनते हुए शिवाब जैसे हृदयहीन बज़ लोभी वजीरों द्वारा निकाले जाते और सिंहासन पर कुछ समय के लिए सजा दिए जाते थे। फिर वजीरों का स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर कल्पनातीत अपमान, पीडा और दुर्दशाओं में पटक दिया जाता था। [11]

19वीं शताब्दी के आरम्भ में आपसी फूट की धुन से क्षीण मराठा संघर्ष के होल्कर, सिंधिया, भोसले आदि प्रमुख स्तम्भों को भी अपनी कूटनीति से अंग्रेज हिला चुके थे। इस नई जाति की नई प्रणाली से बुन्देलखण्ड अन्य प्रान्तों की तरह सम्मोहित और सप्रभावित हो चुका था, परन्तु तब तक उसी जकड़ में उतनी कठोरता नहीं आई थी कि परम्पराएँ और स्थानीय नीतियाँ बिल्कुल निर्जीव हो जाये। [12]

1817 में पेशवा 'बाजीराव द्वितीय' से अंग्रेजों की अंतिम संधि हुई, जिसे परवर्ती ऐतिहासिक परिस्थितियों के क्रम में अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस संधि के अनुसार पेशवा को बुन्देलखण्ड में अपने सम्पूर्ण अधिकार अंग्रेजों को सौंप देने पड़े। और 18वीं सदी में उत्तर और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक पेशवा अपने घर पूना से निष्कासित बिदूर में अंग्रेजों का 8 लाख रूपये पेशन लेकर रहने पर बाध्य किया गया। पेशवा के अधीन झांसी बुन्देलखण्ड के राज्य अनायास ही अंग्रेजों के अधीन हो गये। अब कम्पनी सरकार अपने मनमानी कानूनों को देशी राज्य पर लादने के लिये स्वतंत्र थी। कभी वह दत्तक थे, उत्तराधिकारी पर अकुश लगाती और कभी आराजकता पर कुप्रबन्ध के नाम पर राज्य को कोर्ट कर लेती थी। [13]

इन्हीं परिस्थितियों में झांसी के राजा 'गंगाधर राव' की मृत्यु हो गयी। अंग्रेजों ने अपनी हडप नीति के अनुसार स्वर्गीय राजा के दत्तक पुत्र 'दामोदर राव' को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इन्कार करके 1854 में झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1857 के सग्राम में उक्त घटना का विशेष महत्व है। इस विवरण को वर्मा जी ने अपने उपन्यास "झांसी की रानी लक्ष्मी बाई" में उपन्यस्त किया है।

उपर्युक्त पूर्व पृष्ठों की घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि 12वीं शताब्दी के अंत से ही भारत एक के बाद एक विदेशी आक्रमणों के चंगुल में फसता रहा। डॉ० "वेनी प्रसाद" का यह

कथन विदेशी दृष्टिकोण से प्रभावित इतिहासकारों के मत के ठीक विपरीत उक्त तथ्य को इन शब्दों में पुष्टि करता है— “विशेषतः बुन्देलखण्ड एवं बघेलखण्ड तो दिल्ली या आगरे के किसी भी मुस्लिम शासक द्वारा पूरी तरह न जीते जा सके । इनके अतिरिक्त उड़ीसा तथा बंगाल के उत्तर पूर्व भाग के कुछ छोटी-मोटी रियासतें दीर्घकाल तक स्वाधीन रहीं” [14] अतः 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का छुट-पुट सैनिक विद्रोह मानना नितांत भ्रामक है । इसके पीछे सांस्कृतिक एकता के विश्वास पर आधारित “स्वराज्य” की निश्चित योजना थी, भले ही परिस्थिति वश वह कार्यान्वित न हो पाई हो ।

इस पूरे समय में ‘सामंत’, ‘सरदारों’, ‘राज बादशाहों’, ‘अमीर’ ‘उमराव’, एवं ‘जागीरदार’ मनसबदारों की स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की चक्की में सामान्य जनता को निरन्तर पिसना पड़ा था । खेती नष्ट हुई, धर्म स्थानों एवं स्त्री बच्चों को अपमानित करने की परम्परा नहीं थी । फिर भी उनको प्रताड़ित किया जाता था । वर्माजी के उपन्यास “देवगढ़ की मुस्कान” में स्पष्ट वर्णन किया गया है । [15]

तुर्क आक्रान्ताओं की रणनीति भारतीय संस्कृति के आदर्शों से नितान्त भिन्न थी । आक्रमण के क्रम में गांव के गांव तलवार से मौत के घाट उतार दिये जाते या आग में झोंक दिये जाते थे । खेती उजाड़ दी जाती थी, स्त्रियों का घोर अपमान किया जाता था, इसलिए आक्रमण के समय प्रजा को घर द्वार छोड़कर राम भरोसे किलो, जंगलो, पहाड़ों में सिर छुपाना पड़ता था । ऐसी स्थिति में वर्माजी के उपन्यास “विराट की पद्मिनी” में बड़ी रोचक ढंग से प्रस्तुत है ।

प्रसिद्ध विद्वान “मूरलैण्ड” ने 13वीं सदी से 18वीं सदी तक के भारतीय समाज में यथार्थ ही किसान वर्ग को सबसे अधिक शोषित निरूपित किया है ।

तत्कालीन नीतियों के कारण समाज धनी व निर्धन वर्ग के जीवन स्तर में आकाश-पाताल का अंतर आ गया था । मुगल दरबार ‘तैमूर’ शान शौकत की परम्परा का उत्तराधिकारी था । भारत की समृद्धि ने इसमें चार चाद लगा दिया । मुगलिया दरबारों का वैभव, सम्पन्नता, और ऐश्वर्य दिखने दिखाने योग्य था । उन दरबारों की चका-चौध पर मुग्ध अमीर उमराव स्वभावतः इस ठाट-बाट का अनुशरण कर उठे । मृत्यु के बाद सम्पत्ति को राज्य द्वारा अपहृत कर लिये जाने के कानून ने भी अपव्ययता और अय्यासी को बढ़ावा दिया । हिन्दू राजा-रावों के दरबारों में भी यह रोग फैला । यहां तक कि सादगी के प्रतीक मराठों में भी वैभव और शान शौकत के प्रदर्शन का दुर्गुण व्यसन की सीमा तक फैला था । [16]

जिस समय राजा नवाब आदि स्वार्थ सिद्ध एवं दुराचार में आकण्ठ निमग्न थे, उस समय प्रजा अपनी थोड़ी सी भूमि और छोटी सी सम्पत्ति के बचाव की फिक्र न करती हुए भी देवालयों

मे जाती थी, कथा-वार्ता सुनती और दान-पुण्य करती थी । सध्या समय लोग भजन गाते थे । परस्पर सहायता के लिए यथावकाश प्रस्तुत करते थे । बडो के सार्वजनिक पतन की इस विषमयी छाया मे भी इन छोटो मे छल, कपट और बेइमानी का विशेष प्रसार नही हो पाया था । 'सिक्खों' के सन्त धर्म का सैनिक धर्म मे रूपान्तर तथा गुसाइयो का शस्त्र निपुणता भी इसी तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है । मजदूर और शिल्पी मजूदरी और बेगार के दोहरे शोषण से कराह-कराह उठता था । अत्यधिक विलास प्रियता ने उच्च वर्ग की नैतिकता को प्रभावित किया । 'छल', 'प्रपच', क्रूरता 'आराम' 'तलबी', 'विश्वासघात', 'लोलुपता', 'स्वार्थपरता' आदि 'दुर्गुण' इस युग के उच्च वर्ग के सामान्य दुर्गुण थे, फिर भी यह देखने मे आता है कि हिन्दुओ की शरणागत वत्सलता, वीरता और वचन के वैभव की विरोधी मुसलमानो तक मे साख थी । [17]

भक्ति आन्दोलन तथा 'सूस्दास', 'नन्ददास', 'तुलसीदास' जैसे कवियों के सरस पवित्र वाणी ने युगो तक की विपत्तियों के कसते टूटे काटो की पीडा सहने की शक्ति प्रदान की । सतो और भक्तो के नैतिक आदर्शों ने भारतीय सस्कृति के बहुत कुछ युगीन कदर्भ से बचाये रखा । यद्यपि धार्मिक विसर्गतियों और मूर्खतापूर्ण और अधविश्वासो की कोई कमी नहीं रही, तथापि अध्यात्म प्रधान सस्कारो ने भारत की आत्मा को घोर ग्लानि के क्षणो मे उभरने का साहस दिया । इस तथ्य से इकार नही किया जा सकता ।

इस्लामी सस्कृति से भारत का परिचय मैत्री पूर्ण वातावरण मे न होकर अत्याचारी ध्वसक आक्रमको के माध्यम से हुआ था । इस्लाम उस समय धार्मिक नवोन्मेष के उन्माद मे था । आरम्भ मे उसने भारत को जिस असहिष्णुता एव कट्टर बर्बरता का परिचय दिया, उससे समन्वयवादी, सहिष्णु और धार्मिक दृष्टि से अनेकान्तवादी भारतीय मानस को गहरा धक्का पहुचा । परवर्ती युग मे कटुता और विदेश को मिटाया भी जा सकता है, जैसा कि इस्लाम से पूर्वागन्तुक विदेशियों के सन्दर्भ मे हुआ था, परन्तु अपने धर्म की उच्चता और विजेता होने के गर्व मे इस्लामी सस्कृति द्वारा समानता की व्यवहारिक भाव भूमि पर ऐसे प्रयास हुए ही नही । सूफी सन्तो की समन्वयवादी प्रयास धार्मिक स्रोत तक ही सीमित रहे । राजनैतिक प्रभाव की दृष्टि से 'अकबर' जैसे थोडे से अपवाद इतिहास की राजनैतिक परिस्थितियों को मोडने मे चाहे समर्थ हो सकते थे, हुए भी, परन्तु सास्कृतिक परम्परा को प्रभावित नहीं कर सके । संस्कृति तो एक समष्टि-समन्वित दीर्घ परम्परा है । इसे व्यक्तिगत प्रयास या किंचित ही प्रभावित कर सकते हैं । आमूल परिवर्तित नहीं, यही कारण है कि पूर्ववर्ती सास्कृतियों के समान 'इस्लामी सस्कृति' का कभी 'भारतीय सस्कृति' से आत्मीकरण नहीं हो सका । मतभेदों की खाई पूरी तरह पट नहीं सकी । विजित भारतीय जनता ने विजेताओं के धार्मिक अत्याचारो और अपमानो का प्रतिशोध सास्कृतिक धरातल पर लिया ।

उसने विजेता मुसलमानों को अछूत का दर्जा दिया । उनके हाथ का खाना-पीना या पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित करना शायद ही कभी सम्भव हुआ हो ।

भारतीय सस्कृति कहने मात्र से परवर्ती प्रवृत्तियों की चर्चा अनिवार्यतः “हिन्दू और मुसलिम” इन दो पृथक-पृथक शीर्षकों के अन्तर्गत करनी पड़ती है । अपने पृथकतावादी, बल्कि बहुत कुछ विरोधी धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदर्शों के कारण पूर्वागन्तुक विदेशियों के समान मुसलमान कभी भी इस देश, समाज और सस्कृति के अंग नहीं बन सके । फिर भी सस्कृति की मूल प्रवृत्ति के अनुसार साथ-साथ रहती हुई इन दो सस्कृतियों में समीकरण और सामंजस्य की प्रक्रिया जाने-अनजाने आरम्भ हुई । जिसका सार्वधिक उल्लेखनीय प्रभाव परवर्ती कलाओं पर पड़ा । विशेषतः ‘मुगल सम्राट’ कलाओं के अच्छे संरक्षक और मर्मज्ञ सिद्ध हुए । इस्लाम मूर्तिकला का कट्टर विरोधी था, अतः इस कला के विकास का तो प्रश्न ही नहीं उठता । मूर्ति भजकों के इस युग में भक्ति आन्दोलन की सबल सगुण धारा की प्रेरणा वश देवविग्रहों के निर्माण एवं ‘मानसिंह तोमर’ आदि हिन्दू राजाओं के संरक्षण के कारण यह कला जीवित बनी रही, यही बड़ी बात है । हा ‘चित्रकला’, ‘वस्तुकला’, ‘संगीतकला’, आदि में कुछ ईरानी प्रभाव समाविष्ट हुए [18]

‘बाबर’ और ‘हुमायूँ’ दोनों ही चित्रकला के प्रेमी थे । पारिवारिक और राजनैतिक उलझनों में भी ‘हुमायूँ’ ने ईरानी चित्रकार ‘अब्दुल सम्मद’ और ‘मीर सईद अली तबरेजी’ को भारत बुलाया । इन कलाकारों के माध्यम से ईरानी शैली का भारत से सीधा सम्पर्क हुआ । स्थापत्य कला में भारतीय और ईरानियों शैलियों के समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जो “मुगल कलम” के नाम से प्रसिद्ध हुई । स्थापत्य की दृष्टि से यह युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है । विद्वानों के अनुसार ससार के किसी भी देश में इतने अधिक और इतने सुन्दर भवनों का निर्माण नहीं हुआ, जितना कि भारत में । [19]

संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले “अमीर खुसरो” द्वारा भारतीय ईरानी पद्धतियों के मिश्रण से ‘खयाल’, ‘कौव्वाली’ और ‘तराना’ का प्रचलन हुआ । जौनपुर के “हुसैन शाह शर्की” तथा ‘मानसिंह तोमर’ द्वारा इस कला का भरपूर संरक्षण हुआ । ‘मानसिंह’ के संरक्षण में ‘बैजू’ नायक ने ध्रुपद को नवीन सिरे से ‘माजा’ तथा ‘गुजरी’ टोड़ी, ‘मगल’ टोड़ी, ‘गुजरी’, ‘ललित’ गुजरी आदि नई राग रागिनियों का आविष्कार किया । ‘अकबर’ के नवरत्नों में महान संगीतकार ‘तानसेन’ की ख्याति सुविदित है ही । ‘अलबत्ता’, ‘सारंगी’, ‘दिलरूवा’, ‘ख्वाब’, ‘सुर’ ‘सिगार’ और ‘तरब’ ‘अलगोजा’, ‘शहनाई’ आदि विदेशी बाह्य यंत्रों ने भारतीय आर्केस्ट्रा से अभिन्नता स्थापित कर ली ।

इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन साहचर्य से रहन-सहन और रीति-रिवाज में भी कुछ समान तत्व विकसित हुए । जैसे . चादर चढ़ाना, मन्त मानना, आदि रीतियाँ और होली रक्षाबन्धन आदि

त्यौहारो को उदार हृदय मुसलमानो ने अपना लिया । 'रहीम', 'रसखान', 'शेरशाह आलम', 'ताज', 'कुतुब', 'मझन', 'जायसी' आदि कवियों ने भारतीय काव्य पद्धति काव्य रूढ़िया आदि अपना कर हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया । हिन्दी भाषा ने फारसी को नाजुक बनाया, और अलकरण को काव्य में उतारा । मुगलो की 'नजाकत', 'नफासत', और सुरुचि पूर्ण परिधान भी उच्च वर्गीय हिन्दुओं में काफी प्रचलित हुआ, किन्तु इन अल्प तत्वों के सामाज्य से सांस्कृतिक एकता का महत् कार्य पूरा नहीं हो जाता । इस्लामी संस्कृति का रूख कुछ आक्रामक सा ही रहा । इसे 'भारतीय संस्कृति' की प्रतिरक्षा की प्रक्रिया में स्पष्ट देखा जा सकता है ॥20॥

अग्रेजों के सम्पर्क में आने पर एक बार पुन सांस्कृतिक क्षेत्र में आत्म-परीक्षण और पुनर्मूल्यन की प्रवृत्ति जागी । आधुनिक युग के आरम्भ में हुए विविध धार्मिक सामाजिक एवं राजनैतिक आन्दोलनों के मूल में सांस्कृतिक जागरण का यही सुगबुगाहट सर्वत्र देखी जा सकती है । इस उपर्युक्त विवरण में ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट हो गया कि आज जिसे भारतीय संस्कृति की सजा देते हैं, वह किसी एक जाति की देन नहीं है, उसे वर्तमान रूप देने में 'द्रविण', 'नेग्रीटो', और 'आस्ट्रिक' संस्कृतियों से भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किए हैं । इस सगम में यही आर्य और आर्योत्तर तत्व ही भारतीय संस्कृति के मेरुदण्ड हैं ॥21॥ पश्चात् भी 'यूनानी', 'पहलव', 'शक', 'हूण', 'मूची', 'मुसलमान' और 'ईसाई' लोग भारत में अपनी पृथक-पृथक संस्कृति लेकर आये । भारतीय संस्कृति ने इससे आवश्यक और अपने मौलिक स्वरूप के अनुकूल प्रतीत होने वाली सामग्री ग्रहण कर आत्मसात कर अपना अंग बना लिया । स्पष्टतः यह क्रिया एकदिन या सीमित काल में सम्पन्न नहीं हुई बल्कि संस्कृति का पूरा पैटर्न होते, बनाते सवारते, सदियों का समय लगा होगा । इस प्रकार एक समन्वयवादिता, संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता है ।

विविध संस्कृतियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं को आत्मसात करते-करते 'सहिष्णुता', 'उदारता' और 'अनुकूलन' के गुण सहज ही इस संस्कृति में विकसित हुए हैं । इस प्रकार ऐतिहासिक विकास के क्रम सांस्कृतिक सन्दर्भ अपने आप स्पष्ट दृष्टि गोचर होने लगता है, और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक सगठन, रीति, नीति और दर्शन सबमें कटुट सिद्धांत वादिता की अपेक्षा भारतीय संस्कृति में सदैव उर्वर समन्वय का परिचय दिया है । इसी सहिष्णुता के कारण अन्य संस्कृतियों की विशिष्टताओं को अपनी जीवन शक्ति विकसित करने में हमारी संस्कृति को कोई कठिनाई नहीं हुई । इतिहास साक्षी है कि जिस युग में इन तत्वों का जितना विकास हुआ है, उस युग की संस्कृति उतनी ही उन्नति शीलता की ओर अग्रसर हुई है ॥22॥

अगले अध्याय में मैं यह स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सदर्थों का साहित्य में कैसे रूपान्तरण हुआ है।

*** सन्दर्भ-सूची

1 ईश्वरी प्रसाद —	भारतीय मध्य का इतिहास	पृष्ठ स० — 495
2 परमात्मा शरण —	मध्यकालीन भारत	पृष्ठ स० — 495
3 डॉ० आर० सी० मजूमदार	दिल्ली सल्तनत	पृष्ठ स० — 176-177
4 डॉ० एस० आर० शर्मा	भारत में मुगल साम्राज्य	पृष्ठ स० — 290
5 डॉ० राम प्रसाद त्रिपाठी	मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन	पृष्ठ स० — 100
6 माधव जी सिधिया	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 25-29
7 माधव जी सिधिया	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 31
8 सोती आग	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 15,16,55,85,127,128
9 टूटे काटे	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 108, 44
10 टूटे काटे	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 87
11 माधव जी सिधिया	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 38
12 हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता डॉ० वेनी प्रसाद		पृष्ठ स० — 433, 434
13 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 82
14 हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता डॉ० वेनी प्रसाद		पृष्ठ स० — 440
15 मृगनयनी	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 123
16 माधव जी सिधिया	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 172-173
17 विराट की पद्मिनी	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 60
18 हिन्दी साहित्य का	डॉ० भगवन्त शरण उपाध्याय	पृष्ठ स० — 732
वृहत इतिहास (पाचवा खण्ड)		
19 व्रज का इतिहास	प्रो० कृष्णदत्त बाजपेयी	पृष्ठ स० — 72
(द्वितीय खण्ड)		
20. मृगनयनी	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	महमूद बेगड़ा की प्रशंसा
21. भारतीय संस्कृति का	डॉ० मंगलदेव शास्त्री	पृष्ठ स० — 22
इतिहास वैदिक धारा		
22 " वही	" वही	वही

ग. वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में ऐतिहासिक साँस्कृतिक संदर्भों का रूपान्तरण

जैसा कि मैं पिछले खण्डों में वर्माजी के उपन्यासों का उसके सारांश रूप में संक्षिप्त विश्लेषण कर चुका हूँ, साथ ही ऐतिहासिक साँस्कृतिक संदर्भ का गहन विश्लेषण भी मैं अपने शोध प्रबन्ध में प्रस्तुत कर चुका हूँ। इस खण्ड में हमारी दृष्टि वर्माजी के उपन्यासों में उस समय के साँस्कृतिक परिवेश में ऐतिहासिक घटनाओं को किस प्रकार लेकर वर्माजी ने साहित्य में उसका रूपान्तरण किया है। इसी विषय का संक्षिप्त परिचय घटनाओं के माध्यम से इस खण्ड में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा।

वृन्दावन लाल वर्मा जी के 15 उपन्यास ऐतिहासिक हैं। इसमें 1192 से लेकर 1858 तक की राजकीय व्यवस्था एवं ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। उपन्यास गढ़ कुण्डार कथानक 1192 से 'खैरसिंह' खगार से आरम्भ होता है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कथानक 1858 के आंदोलन तक विवरण प्रस्तुत करता है, वर्माजी के उपन्यासों में इन घटनाओं के रूपान्तरण के लिये हमें उस समय की राजनीतिक, साँस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये यह दृष्टिगत करना होगा कि वर्माजी ने उस समय की घटनाओं को कैसे उपन्यासों में सजो दिए हैं। उनका समस्त उपन्यास उस काल खण्ड की राजनैतिक परिवेश का भी स्पष्टीकरण करता है, और विभिन्न भीषण युद्धों का ब्यौरा देता है, युद्धों के विवरण न तो विस्तृत रूप से सुलभ हो पाता है, न ही उनके उपन्यास से राजनीतिक गतिविधियों का शुद्ध ज्ञान ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी उपन्यासकार ऐतिहासिक घटनाओं में कुछ काल्पनिक पात्रों का नामकरण करता है, तो कुछ उसे यथार्थ रूप में प्रकट करने की कोशिश करता है। इसलिये उनके उपन्यासों का विवरण विषय पूरी स्पष्टता के लिए अपेक्षित सा हो उठा है, परन्तु इतना अवश्य है कि उपन्यासों के सम्यक परिशीलन से तत्कालीन राजनैतिक स्थिति का सज्ञान होता है, और परिचय प्राप्त होता है। विभिन्न देशी-विदेशी नरेशों की शासन व्यवस्था तथा पारस्परिक कटुता का आभास सामने कर जाता है।

“वृन्दावन लाल वर्मा” के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासों में जैसे कि ‘झांसी की रानी,’ ‘गढ़-कुण्डार,’ ‘विराट की पद्मिनी,’ ‘मृगनयनी,’ ‘माधव जी सिधिया,’ ‘टूटे-काटे,’ ‘रामगढ़ की रानी,’ ‘रानी दुर्गावती,’ ‘कचनार,’ ‘देवगढ़ की मुस्कान,’ ‘कीचड़ और कमल,’ ‘सोती आग,’ ‘भूवन-विक्रम,’ ‘मुसाहिबजू’ में ऐतिहासिक साँस्कृतिक परिस्थितियों एवं घटनाओं को बड़े ही रोचक ढंग से उभारा गया है। इन उपन्यासों के दो तथ्य बहुत ही स्पष्ट हो जाते हैं। प्रथम तो उस समय के केन्द्रीय शासन का आभाव तथा दूसरा उस समय के राजाओं की आपसी कलह और भोग-विलास में लिप्त अपने देश

के प्रति बेखबरी का चित्रण दिखाई पड़ता है। वर्माजी के उपन्यास लेखन के समय सारा भारत वर्ष तथा उनके अधीनस्थ सघर्षरत राजाओं में आपसी कटुता थी। आये दिन युद्ध की घटनाये घिरी रहती थी, और जन-जीवन इन्हीं अव्यवस्थाओं में गुजरता जा रहा था। मध्यकालीन लम्बे समयान्तर में केवल 'अकबर' का समय ठीक था, और कुछ माने में शासन व्यवस्था केन्द्र से शासित होती थी, लेकिन उसके पूर्व एवं पश्चात् घोर अनिश्चितता एवं भीषण अव्यवस्था का काल रहा था। एक ओर मालवा का 'गयासुद्दीन' था तो दूसरी ओर ग्वालियर का यशस्वी 'राजा मानसिंह'। 'महमूद बेगडा' यदि एक तरफ अपनी शक्ति से पेड़, पहाड़, नदी, झरनों को कपाता था तो दूसरी तरफ मेवाड़ के 'राणा सोंगा' का प्रताप पृथ्वी को हिलाने का प्रवृत्ति रखता था [1] इन सबसे अलग दिल्ली का सुल्तान 'सिकन्दर लोदी' था, जो समूचे इन इलाकों की फतह के लिए योजना बनाता रहता था।

प्रस्तुत खण्ड में मैं वर्माजी के उपन्यासों, लिये गये विषय और समय का संक्षिप्त विवेचन स्पष्ट करने के साथ उनके विभिन्न उपन्यासों में वर्णित इतिहास की घटनाओं को भी स्पष्ट करूंगा।

इस तरह पुनः इतिहास तीव्रता से गतिशील रहा। लोदी सल्तनत का विनाश हुआ। 'बाबर' के आगमन के बाद भारत पर मुगलों का आधिपत्य हुआ। इस समय पुनः भारत में कोई एक प्रबल शासक न था। पश्चिमोत्तर से हमले होते रहते थे और देशी नरेशों के आपसी हमले होते रहते थे। इस समय 'शेरशाह सूरी' उत्तर भारत में शेर की तरह उभर कर सामने आता है, और अपनी व्यवस्थिति प्रशिक्षित सेना द्वारा देशी नरेशों को दबाता है। यहाँ तक 'हुमायूँ' को भी भारत के बाहर खदेड़ देता है। ये सब बहुत कुछ घटनाये वर्माजी के "महारानी दुर्गावती" उपन्यास में इसी काल का चित्रण किया गया है [2] यदि उत्तर में 'शेरशाह' की शक्ति का उन्नयन हुआ, तो दक्षिण में कालिंजर के 'राजा कीर्ति सिंह' अपनी ऊँचाई पर पहुँचते हैं, यही नहीं गोडवाना के 'दलपतिशाह' के शासन भी अति विस्तृत हो चला था। यही पर इतिहास प्रसिद्ध 'रानी दुर्गावती' का संग्राम भी उल्लेखित होता है, और उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति तथा अनोखे युद्ध कौशल का परिचय प्राप्त होता है [3] 'अकबर', 'जहागीर', 'शाहजहाँ', 'औरंगजेब' का शासन काल अपनी पूरी शान-शौकत में रहा, लेकिन 'औरंगजेब' के बाद केन्द्रीय शासन पुनः डगमगा गया और नाना प्रकार के देशी राजाओं की शक्ति उभर कर सामने आ गयी।

मुगलों का साम्राज्य समय के साथ विचित्र होने लगा था। उत्तराधिकार की समस्या सिर उठाकर सामने आने लगी। 'सिक्ख', 'सैय्यद', 'मराठे', 'जाट', 'रोहिलो', की शक्ति अंकुरित होने लगी। 'सिक्खों' ने पश्चिमोत्तर भारत को अपना समझा तो जाट अपने को दिल्ली के समीपवर्ती राज्यों का

उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं । देश इस समय सक्रान्ति काल से गुजर रहा था, और आपदा और सकट से इस समय भारतीय जीवन अस्त-व्यस्त हो चला था । इसी समय जब विदेशी हमलो के बवन्दर भी आ धमके, सर्वप्रथम 'नादिरशाह' ने दिल्ली को बर्बाद किया उसके बाद 'अहमदशाह अब्दाली' का आक्रमण भारत की जनता और धन-जन की अपार क्षति करके नष्ट कर दिया । इस हमले ने मराठो का पूरा विकास ही रोक दिया । भाऊ के नेतृत्व में चली मराठा सेना की महान पराजय पानीपत के इस तीसरे युद्ध में असामयिक हुआ । मराठो की पराजय इस बार बिकट था । उनकी कमर ही टूट चुकी थी और इस बार का युद्ध उन्हें बड़ा ही महंगा पड़ा, इस पवन बवन्दर में मराठो के अच्छे से अच्छे सेनानायक खो गये, और भारी क्षति उन्हें पहुंचाई गई ॥[4]

इस प्रकार मराठो की पराजय ने देश में भावी जीवन को बदलने का अवसर प्रदान किया । मराठो की विजय 'माधव जी सिधिया' के साकार सपने अंग्रेजों के विनाश के कारण बने । हिन्दू पद-पादशाही की समौन्नत योजना देश को किसी अलग दिशा की ओर जा पहुंचाता है, लेकिन दुर्भाग्य प्रबल था, मराठे एक के बाद गिरते चले गये, अंग्रेजी बीड़ा प्रबलतर होता गया और देश पुन मुसलमानों की दासता की कलम को बिना भुलाये दूसरी विदेशी कौम अंग्रेज शासन का गुलाम बन गया । जो सदियों तक बना रहा ॥[5] अंग्रेजी शासन के दुष्कर्मों का बहुत कुछ लेखा-जोखा हमें वर्माजी के उपन्यास "महारानी लक्ष्मीबाई" में मिल जाता है, इस समय अंग्रेज राजाओं को बनाने, बिगाड़ने वाले बन गये । 'राजा गंगाधर राव' ऐसे ही राजा थे, जिन्हें अंग्रेजों की कृपा से बनाया गया था । पुन राज्य को भी अंग्रेज हड़पना चाहते थे, लेकिन स्वाभिमानी रानी ने अंग्रेजों को खुले युद्ध के लिये ललकारा और जीवन के आखिरी क्षण तक अंग्रेजों के लिये उल्कापात बनी रही ॥[6] इस प्रकार वर्मा जी के पूरे उपन्यास को अनुशीलन करने से यही निष्कर्ष निकलता है, कि भारत में अधिकांशतः शक्ति का केन्द्रीकरण न था, छोटे-छोटे अनेक राज्य थे, छोटे-छोटे 'सामन्त', 'जागीदार', 'तालुकेदार', शासक होते थे और आपसी द्वन्द्व में उलझे रहते थे ॥[7]

आपसी कलह एवं द्वन्द्व का भारतीय इतिहास मानचित्र पर बड़ा ही विषम प्रभाव पड़ा था । इसकी बहुलता तथा इसका अचारण विशेषतया राजपूतों के यहाँ होता था । उनमें 'बल', 'विक्रम', 'शौर्य', 'पराक्रम' की पराकाष्ठा थी । विश्व की शायद ही कोई कौम उनका मुकाबला इस क्षेत्र में कर पाता, लेकिन उनकी आपसी द्वन्द्व और कलह ने सब कुछ मिटा दिया, महान शौर्य वाले राजपूत शूरमा शासक एक के बाद एक करते गये और जन मानस की भावनाओं को भी दबाते गये । "मृगनयनी" उपन्यास का 'राजसिंह' इसका एक ज्वलंत उदाहरण है ॥[8] वर्माजी के

मृगनयनी उपन्यास में उसके चरित्र को उभारा गया है । वह आपसी द्रोह की अग्नि में इतना दम्भी था, कि हिन्दू राजा 'मानसिंह तोमर' उसका महान वैरी, लेकिन मुसलमान बादशाह 'सिकन्दर लोदी' उसका सब कुछ था । नरवर का महानाश, 'लाखी' तथा 'अटल' की महायात्रा का स्पष्ट कारण वही राजा वही राजा मानसिंह था । उसने इतिहास को बता दिया कि हिन्दू विद्वेष कितना जल रहा है । इसी प्रकार 'महारानी दुर्गावती' में कालिजर विनाश तथा अजये 'राजा कीर्तिसिंह' की हत्या का कारण उसका एक राज्य लोलुप प्रबधक 'सुधर सिंह' था । उसने खुलकर बाद में शेरशाह सूरी के हित में तोप चलाना बन्ध कर दिया और जागीर में सर्वनाश का आह्वाहन कर बैठा ॥९॥

जातियों की अनेक उपजातियाँ थी, 'कडवाहे', 'पडिहारे', 'चौहान', 'चन्देल' आदि अनेक प्रकार से वे पुकारे जाते थे । उनमें आपसी मेल मिलाप न था । आपसी द्वन्द्व युद्ध में पला उनका मनोवेग, देश के भविष्य की उपेक्षा करता रहा, गढकुण्डार का स्वाभिमानी 'पवार', 'पुण्यपाल' तथा 'पडिहार' सरदार इसी कोटि में आये हैं, वे दोनों आपसी द्वन्द्व में अधिक आकांक्षा रखते हैं, और मुसलमानों से युद्ध की अपेक्षा करते हैं ॥१०॥ 'दुरमति सिंह' के विनाश के पीछे बहुत कुछ तत्कालीन इसी आपसी द्वेष की भावना ही कार्यरत थी, "अग्निदत्त" तथा "सोहनपाल" के मिले षड्यंत्र ने इतने बड़े खगार अधिपत को सदैव के लिए सुला दिया । स्थिति बड़ी विचित्र थी, कि आपसी कलह, वैमनस्य का यही महारोग बड़ा ही व्यापक था, स्वयं 'सोहनपाल' को उसके अनेक अनेक भाइयों ने मार भगाया था । दर-दर भटकता यह राज्य अतः जीवन का दाव लगाकर "दुरमति सिंह" के विनाश का श्रोत बन जाता है । बुन्देलो, खगारों में उपन्यास "गढकुण्डार" के अनुसार जरा भी स्नेह नहीं था, दोनों एक दूसरे के जान के ग्राहक बने थे, और खुले युद्ध को लड़ने के लिये व्याकुल रहते थे ॥११॥ इस प्रकार द्वेष कलह की अनहोनी भावना ने इतिहास प्रसिद्ध खगारों का सर्वनाश करा दिया ।

मध्यकालीन जीवन में खून के सम्बन्धी भाई-भाई एक दूसरे की हत्या में किंचित भी डरते नहीं थे । वर्माजी का "कचनार" उसी का स्मरण दिलाता है । राजा 'दिलिप सिंह' बीमार पड़े, भाई 'दिलिप सिंह' का उसने बीमारी का लाभ उठाया और पीडित मौत की ओर जाते हुए सगे भाई को विष दे दिया । इसके पीछे उसकी केवल राज्य लिप्सा थी, जो प्रबलार बनी और सगे भाई की हत्या का जाल रचा गया । वैमनस्य का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है ॥१२॥ वर्माजी के उपन्यास "माधव जी सिधिया" में सिधिया एशिया भर का उस समय का उद्भर राजनायक था, लेकिन समाज और देश का प्रबल दुर्भाग्य उसे जीविन न रहने दिया और अन्ततः उसे भी जहर पान कर मार डाला था । राजनीति के चौखट, नाना का विरोध, मराठों का पतन, सारे आधार अन्ततः ऐसी महान आत्मा को समाप्त करके ही सतुष्ट हुए और उनके महान सजों के

भारत का साकार होना दुर्लभ हो गया [13] यह थी दुर्दशा भारतीय राजनीतिक देश के शासक वर्ग की, नाना यदि थोड़ा भी सहयोग दिये होते तो माधव जी को, तो भारत के मानचित्र का इतिहास का स्वरूप कुछ अलग ही होता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसी महान आत्मा जब कभी धरती पर आती है, उन्हें इस प्रकार समाप्त कर दिया जाता है।

भारतीय मध्यकालीन राजनीति का एक आवश्यक तथ्य था, भूमिका लोभ भारतीय प्राय सभी शासक इसके लोभ में लिप्त दिखाई पड़ते हैं। 'सिकन्दर लोदी' का ग्वालियर पर चढ़ आना, बहुत कुछ इसी भावना से प्रेरित था। भूमि की भूख की भावना थी, 'राजसिंह' को जिसे पागल बना दिया था, इस लिप्सा ने, भूमि लेने, पुरखों की सम्पत्ति को लौटाने का नशा इतना प्रबल था कि 'राजसिंह' अपने को मर जाना अधिक श्रेयस्कर समझता है, परन्तु जीवन नहीं [14] वास्तविकता यही है कि मध्यकालीन राजाओं के युद्धों का यह प्रबल, कारण था मालवा का 'गियासुद्दीन' आजीवन कालपी को हथियाने की सोच रहा था। हिन्दू राजा की आपसी जमीन को हड़पने में लगे रहते थे, 'सिकन्दर लोदी' को ऐसे अवसर पर मेवाड़ पर चढ़ाई करना उसके लोभ की प्रमुख प्रवृत्ति थी। उसने अपनी शक्ति को केन्द्रित तथा सशक्त बनाया और एक साथ ही उत्तर भारत के राजाओं को धूल चटाया। वर्माजी के उपन्यास "महारानी दुर्गावती" में 'शेरशाह' की इस भूखवृत्ति का बड़ा ही सुन्दर चित्रण दिखाया गया है। उसमें कालिंजर के राजा 'कीर्तिसिंह' को धर दबोचा तथा साथ ही अपने को भी परलोक गामी बन गया। 'सुधरसिंह' छोटे राज्य का मालिक था, कालिंजर नरेश बनने की महाइच्छा उसके मन के किसी कोने में उठ खड़ी हुई थी, यही भावना उसके वध का कारण बनी थी। 'अकबर' पूरे बादशाहों में आदर्श राजा था, उसने सत्यता से हिन्दू-मुस्लिम शक्ति को एक करने का बीड़ा उठाया और सफल भी हुआ, लेकिन उसमें राज्य की विस्तार की भावना उसी प्रकार घर कर गयी थी, जैसे कि अन्य देशी शासकों और सामन्तों में थी। इतने विशाल राज्य का शासक होते हुए भी वह गोडवाना पर हमला करने दौड़ पड़ा, जो कि एक स्त्री रक्षित राज्य था, जो किसी मायने में उसके व्यक्ति को क्षम्य नहीं करता है। एक इतने बड़े सम्राट के लिए एक इतने छोटे स्त्री राज्य पर हमला बोलने का कार्य नितान्त विगर्हणीय था। यही नहीं वर्माजी ने इस "रानी दुर्गावती" उपन्यास में 'गोपनन्द' महाराज जो सयास ले चुके थे, वे भी राज्यलिप्सा में उड़े जा रहे थे और दुर्धर्ष तथा घृणास्पद कार्य करने के फलस्वरूप भी किसी राज्य को प्राप्त करने की लिप्सा में लिप्त थे [15]

वृन्दावन लाल वर्मा जी का उपन्यास "विराट की पद्मिनी" में समूचा उपन्यास भूमि के लिए लड़ता-झगड़ता चित्रण करता है। राजा 'कुन्जर सिंह' तथा 'देवी सिंह' दोनों का अत विद्रोह

और युद्ध में परिणित होता है । अतः एक का अंत उसी में हो जाता है ॥16॥ इसी तरह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन मध्यकालीन संस्कृति में जीवन की कोई कीमत नहीं थी ।

वर्मा जी के 'गढ़ कुण्डार' उपन्यास में क्षत्रिय राजा 'सोहन पाल' राज्य पाने के लिए जीवन भर कठिन तप करता रहा । भाईयो के वैमनस्य ने उन्हें देश निकाला का दण्ड दिलवाया । जीवन के आखिरी क्षणों में भाग्य ने सहारा दिया । 'अग्निदत्त' के आगमन तथा कथित षड्यंत्र से उन्हें राज्य का सुख मिल सका । इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं, जहाँ पर राज्य पाने के लिए नाना प्रकार के उचित अनुचित साधनों का सहारा लिया है । इतिहास का यह काल खण्ड निश्चय ही विदित था, जहाँ राजनीति की सज़ा में जघन्य कर्मों का सहारा लेकर उद्देश्य पूर्ति का जाल रचा जाता था । इस तरह झाकिया वर्माजी के उपन्यासों में प्रस्तुत होती है और उससे तत्कालीन राजनैतिक विविधताओं का सज़ान होता है । [17]

'माधव जी सिधिया' उपन्यास में भी राज्य लिप्सा का सुन्दर विवरण आया है । दक्षिण में मराठों का अचल राज्य था, पास में हैदराबाद निजाम के हाथ में था । दोनों ही एक दूसरे के राज्य को हड़पने की योजना बनाते रहे । मराठे भला चूकते कब थे । उन्होंने 'दत्ता जी सिधिया' और 'रानो जी सिधिया' के साथ मिलकर निजाम का सहारा कर देते हैं । मराठों ने अपने समय में राज्य विस्तार में कोई कमी नहीं रखी । एक समय था जब वे दक्षिण के अधीश्वर तो थे ही साथ ही उत्तर भारत में भी राजाओं को बनाने-बिगाड़ने वाले बने थे ॥18॥

मध्ययुग की राज्य लिप्सा कभी-कभी नारी रत्न की उपलब्धि के लिये युद्धों का कारण बने । किसी कुंवारी कन्या का रूप सौन्दर्य चर्चा का विषय बनता था कि तुरन्त विलासी, लम्पट, भोग विलास में निमग्न बादशाह उनके आचलों तक पहुँचना शुरू कर देते थे । बादशाह तुरन्त उन्हें अपने सरदारों के माध्यम से अपहरण करने के लिए जुट जाते थे, और दोनों के बीच घनघोर युद्ध छिड़ जाता था । "गढ़ कुण्डार" की रचना महाबली प्रचण्ड खंगारों का सर्वनाश चन्देलों की चाल का एक बहुत बड़ा कारण था, वह यह था कि 'सोहन पाल' की कन्या का कुमार 'नागदेव' का पाणिग्रहण । कुमार 'नागदेव' तथा उसके पिता 'हुरमति सिंह' 'सोहन लाल' की कन्या 'हेमवती' का विवाह चाहते थे । चन्देल 'सोहन पाल' के ऐसा न करने पर राजा ने बलात् रूप से इस कार्य को करना चाहा, लेकिन 'अग्निदत्त' तथा बुन्देलों की मिली वाहिनी ने उन सबका एक साथ में ही सफाया कर दिया, कारण था हेमवती का स्पष्ट नकार देना और कुमार 'नागदेव' राजमत्त तथा प्रणयोमाद में भ्रष्ट होना । इस प्रकार प्रबल खंगारों का सर्वनाश हुआ, मात्र एक राजकुमारी के विवाह के लिए ॥19॥

वर्माजी के “मृगनयनी” उपन्यास का भी लगभग आधा भाग इसी नारी बोझिल वार्ताओं से निमग्न है। ‘निन्नी’ तथा ‘लाखी’ का रूप सौन्दर्य अपार था। ग्रामवासी इन दो दरिद्र कन्याओं में विधाता ने अपार एवं अलौकिक सौन्दर्य का आगम करा दिया था। उनके रूप की चर्चा मॉडू के सुल्तान ‘गयासुद्दीन’, गुजरात के सुल्तान ‘महमूद बेगडा’ (बर्घरा) तक पहुँच गया था और यही कारण था कि मालवा का सुल्तान उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा और उसे हथियाने की अनेक कोशिशों को कुचक्रों के माध्यम से रचता रहा। दूतों ने गुजरात के ‘महमूद बर्घरा’ को भी हसीन लड़कियों की जानकारी दी थी [20]

मॉडू के विशाल महल में रहते हुए ‘गयासुद्दीन’ ने नट बडियों के सहारे इन दोनों लड़कियों को पकड़वाना चाहा, लेकिन बहादुरी लड़कियों ने अपनी शौर्यता तथा दिलेरी का परिचय दिया, उन्हें समाप्त कर दिया। ‘लाखी’ को पाने की उत्कृष्ट कामना से ‘गयासुद्दीन’ ने नरवर पर हमला बोल देने का आयोजन करवाया। ‘लाखी’ घर से भाग गयी, उसने नरवर के किले के किले पर शरण पायी, लेकिन राजा ‘गयासुद्दीन’ ने पूरे नरवर को नष्ट कर लाखी को पकड़ लेना चाहा था, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं सका, और ‘राजा मानसिंह’ के जबरदस्त हमले ने उसे साधनहीन बना दिया था, लेकिन घनघोर लड़ाई का कार्यक्रम बहुत कुछ लाखी रानी के कारण हुआ। [21]

इसी तरह वर्माजी के उपन्यास “विराट की पद्मिनी” कथानक भी इस तरह की घटनाओं का लेखा-जोखा लेता है। ‘कुमुद’ दागी कन्या है, उसके पिता का नाम ‘नरपति’ है। उसमें रूप की गरिमा है, अलौकिकता है और अपनी अद्भुत सौन्दर्य प्रसाधन के ही कारण वह लोक विख्यात हो चुकी थी। उसे जनता का बड़ा वर्ग देवी दुर्गा के रूप में जानता था, लेकिन ‘अली मर्दान’ उस पवित्र कन्या को अपने हरम में डालना चाहता है। वह रानियों की मदद का स्वागत रचता है और उसे पाने के लिए स्वार्थ साधना की बात हर क्षण सोचने लगता है। ‘अलीमर्दान’ इस लड़की को पाने के लिए जग का सहारा लेता है, उसी युद्ध के बीच लहू-लुहान सैनिकों को लेकर वह उसी की खोज करता है। दागी कन्या ‘कुमुद’ की हत्या का पूरा दायित्व उस राक्षस राजा ‘अलीमर्दान’ पर होता है, जिसका विवरण ‘दिल्लीप सिंह’ ने साफ-साफ उसके सामने किया था [22] इस तरह उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मध्ययुग में कामनीयों के लिए युद्ध हुआ करते थे। राजा सामंत प्रायः हर कोई इस रानी रत्न की खोज में अपना सबकुछ स्वाहा किया करता था। सृष्टि के आदि से लेकर आज तक नारी आकर्षण का केन्द्र रही है और आने वाले काल में भी सम्भवतया यह क्रम बने रहे थे। इतना बड़ा अनर्थ इतनी बड़ी हत्या का ब्यौरा, इतनी असंख्य सेना का, उपन्यासों में इसीलिए नारी पात्रों की सृष्टि करना पड़ा है। वर्माजी के उपन्यासों में उन्हें इसलिए इस तरह की नारियों का चित्रण करना पड़ा है। गुजरात का बर्घरा को युद्ध करने

का शौक था । प्रतिदिन जब तक दो चार सौ धड को अलग नहीं करता था, तब तक उसे चैन नहीं मिलता था । इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकृति सभी हेतु अलग-अलग कार्यों का अनुकार्य किया था । माडू के 'गयासुद्दीन' कामुक्ता प्रधान है, तो गुजरात के बर्धरा में युद्ध प्रियता प्रिय है, अजब का खौफनाक विकट योद्धा था । उसे देखने मात्र से अच्छे-अच्छे सामंत डर जाते थे, और जासूस कापने लगता था । मरते हुए व्यक्ति, तडपता हुआ धड, बहता हुआ लहू, जिस बादशाह की खुशी हो उसकी क्रूरता का स्तर क्या होगा, यह इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है ।

गढकुण्डार का पवार सरदार 'पूण्यपाल' यद्यपि बेगडा रणो माद नहीं थी, लेकिन फिर भी सिर पर कफन लिये फिरता था । इस पात्र के जीवन का परिचय पाने पर ऐसा लगता है, मानो मौत भी उससे डरती हो, और छोड़कर हट जाती है । पवार 'पूण्यपाल' तथा एक पडिहार सरदार से अनबन हो गई । दरबार में पडिहार ने कुछ कह दिया जो पूण्यपाल की शान के विरुद्ध था, बस इतनी बात थी । क्षत्रिय राजकुमार खुले युद्ध के लिए आसन्न हो गया । इस तरह वर्माजी के उपन्यासों में जितने भी पात्र हैं, उनमें "विराट की पद्मिनी" का रणबाकुरा 'लोचन सिंह' ऐसा प्रचण्ड, निडर, पराक्रमी योद्धा, वर्माजी के पूरे उपन्यास में कहीं भी नहीं दिखता । वह ऐसा पात्र था कि मौत भी डरती थी । उपन्यास के कई स्थल जहां उसकी मौत निश्चित थी, वही वह और भी सफल हुआ है, और पराक्रम परायण दिखाई पड़ा । उसके जीवन में युद्ध ही सब कुछ था, और दिन रात उसी में लिप्त रहता था । 'लोचन सिंह' प्रबलतम् विकट पराक्रमी था । दागी कन्या 'कुमुद' के दर्शन हेतु 'लोचन सिंह' कुजर गये थे । मन्दिर के पास कुछ मनचले मुसलमान सैनिक से कहा सुनी हो गई, उसी पर स्वाभिमानी लोचन सिंह ने निश्चय ही पराक्रम भरा जवाब दिया था, और चुप रहने का आदेश दिया, और जब वह चुप नहीं हुआ तो अतत उसने अपनी तलवार का वार कर सदैव के लिए परलोक गामी बना दिया । 'अलीमर्दान' और 'दिलीप सिंह' का घमासान युद्ध 'कुमुद' के अवसान के बाद रुक गया । [23]

जागीरदारी प्रथा जो मध्यकाल की विशेषता रही है, वर्माजी ने अपने उपन्यासों में उसकी स्थिति का वर्णन करते हैं । वास्तविकता यह थी कि राज्य का मालिक राजा था, बड़ा राज्य अपने अचल में अनेकों अलग-अलग राज्यों का प्रशासन करता था । छोटे बड़े राज्य के मालिक जागीरदार की सजा से पुकारे जाते थे । उसके ऊपर राज्य का सारा कार्यभार था । लेकिन यही जागीरदार धीरे-धीरे स्वतंत्रता की भावना से अपने को अलग स्वतंत्र नरेश के रूप में घोषित कर देते थे । जागीरदार अपने स्वामी को वर्षों में कुछ निश्चित धन दे दिया करता था । जागीरदारी प्रथा का विवरण वर्माजी ने उपन्यास "महारानी दुर्गावती" में इस प्रकार वर्णन करते हैं कि—महात्मा 'गोपनन्द' घोर 'निर्दोष' कर्म कर 'अकबर' से पुरस्कार में जागीर की याचना करते हैं । इसी

प्रकार का एक सरदार ख्वाजा 'अब्दुल मजीद' था, उसने 'अकबर' को बड़ा प्रसन्न किया क्योंकि बड़े पराक्रम और बहादुरी से सम्पूर्ण पन्ना क्षेत्र का दमन किया है और महासाम्राज्य की सीमाओं को विस्तार दिया था । 'अकबर' ने पारितोषिक स्वरूप उसे आसफ खा की उपाधि तथा पाच हजारी का मनसबदार बनाया था । [24]

वर्माजी के उपन्यास "मृगनयनी" में 'अटल सिंह' और 'लाखी' रानी की शौर्यपूर्ण कहानी है । लाखी ने अपनी सूझबूझ तथा अदभुत वीरता से नरवर की शान रखी । उस अकेली महिला ने जीवन की कड़ी को महत्व न देकर जीवन की सच्चाई तथा उसमें छिपे आदर्श को सवारा और अकेले जीवन के सबसे बड़े पुरुषार्थ की ओर तल्लीन हो उठी थी । 'राजा मानसिंह' ने उसकी गौरव गाथा सुनी, शौर्य से भरा उसका आचरण देखा । इसी कारण वश उन्होंने नरवर युद्ध के ठीक बाद ऐतिहासिक घोषणा की । नरवर की पूरी जागीर 'लाखी रानी' तथा 'अटल सिंह' के नाम लगाई जाती है, जिसका नरवर एक आदर्श उदाहरण है । [25]

गढकुण्डार के खगार राजा 'हुरमत सिंह' का भी अचल राज्य एक प्रकार की जागीर था । उसके पूर्वज 'खैरसिंह खगार' बड़े ही प्रचण्ड योद्धा थे । 'पृथ्वीराज चौहान' ने उसकी विराट शक्ति को देखकर उसे कुण्डार का शासक बनाया, शीघ्र ही इसके पश्चात् पृथ्वीराज का ऐतिहासिक युद्ध 1192 में तराईन के मैदान में गोरी से हुआ और वह मार डाला गया । खगार सामंत अब स्वतंत्र हो गये और तब से उनका राज्य एक अलग स्वतंत्र जागीर के रूप में चलता रहा । अब उसका राजा 'हुरमत सिंह' एक स्वतंत्र राजा था । [26]

इसके अलावा वर्माजी ने अपने इतिहासों में ऐतिहासिक पुरुष की विचित्र लीला का भी वर्णन करते हैं । वे राजा थे पर कभी-कभी इतने सनकी, जिद्दी तथा पूर्णतया स्वच्छन्द होते थे । इन्हीं में से एक थे 'महाराजा साहू जी' अन्य राजा, बादशाह तो बड़े-बड़े नायकों सामन्तों को जागीर देते थे, लेकिन 'साहू जी' जो कि—'महा बुद्धिमान माने जाते थे, उन्होंने एक 'कुत्ते' के नाम जागीर लगाई थी, क्योंकि एक बार 'साहू जी' जब शिकार खेलने गये थे तो उन्हें शेर के मुँह में जाने से उनके कुत्ते ने बचा लिया था, इसलिए उनके लिए कुत्ते के लिए सम्मान आवश्यक था ही, पर सनकी बादशाह ने उनके नाम जागीर लगा दी थी । कुत्ते को बहुमूल्य, वेश कीमती, रेशम, जरतार से लाद दिया गया था । [27]

इसी तरह पेशवाओं ने भी अनेक लोगों को जागीरें बाटी थी । 'ताराबाई' और 'माधव जी सिधिया' की कुछ वार्तालाप उसी जागीर के बारे में स्मरण दिलाते हैं । 'सफदर जग' बड़े ही घमण्डी राजा थे । वह भी अपनी रक्षा के लिए अपने सामंतों को बड़ी-बड़ी जागीरें बाटी थी । [28] इसी प्रकार का एक विवरण 'विराट की पद्मिनी' में आया है, जहाँ देवी दुर्गा की अवतार 'धुमुदे' का

अवसान हो चुका था । देवी की रक्षा में सारी दागी सेना समाप्त हो गई थी, और अतत राजा 'देवी सिंह' और 'अली मर्दान' उसी वीभत्स दृश्य को देखते हैं, जिसमें वे सारे दागी वीर सदैव के लिए बिछड़ चुके थे । राजा 'देवी सिंह' दागियों की इस अभूतपूर्व त्याग तथा बलिदान को देखकर पूरे विराट गांव को जागीर के रूप में लगा दिया । इसी तरह वर्माजी ने अपने विभिन्न उपन्यासों में तत्कालीन राजनैतिक जीवन के इतिहास को विभिन्न रूप से जागीरों की व्यवस्था का उल्लेख करते हैं । [29]

वर्माजी का उपन्यास "कचनार" का अंत भी इसी तरह के विवरण से हुआ है । जिसमें राजा 'दिलीप सिंह' को गद्दी की प्राप्ति पुनः हुई और भाई 'मानसिंह' सब कुछ छोड़कर जंगल का निवास लेना चाहा, लेकिन राजा 'दिलीप सिंह' बड़ा कृपालु हुआ । उसने बहुत स्पष्ट तथा दयालु दृष्टि से 'मानसिंह' को एक अच्छी जागीर लगा दी थी और पर्याप्त धन-दौलत और पशु प्रदान किये थे । अब वह राजा का कृपा पात्र बन गया और एक आजीविका का साधन भी उसे उपलब्ध हो गया । इस प्रकार राज्य के अन्तर्गत कई जागीरदारों को प्रतिष्ठा प्राप्ति हुई, और वे अलग प्रशासन करते हुए भी राज्य के अन्तर्गत रहा करते थे । मध्यकालीन पूरे भारत वर्ष के अन्तर्गत इस प्रकार की जागीरों का उल्लेख हुआ है ।

स्वर्ण सचय की कामना उस समय के राजाओं में बहुत थी और विदेशी हमला तो बहुत कुछ इसी का आश्रय ले चुका था । भारत में जितने हमले हुए उसमें अधिकांश हमले भारतीय धन-सम्पदा को ले जाने के हुए, केवल थोड़े से आक्रमणकारी ऐसे थे, जिन्होंने धन सम्पदा के साथ स्थायी निवास को भी वरीयता प्रदान की । जैसे 'मुहम्मदगोरी' और 'बाबर' का नाम उल्लेखनीय है । शेष हमले के पीछे भारत में धन सचय और स्वर्ण सचय का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना था । 1398 का 'तैमूर' का आक्रमण इसी धन सम्पदा का आधार था । वर्माजी के उपन्यास "मृगनयनी" इस तरह के आक्रमणों और धन-जन की हानि का विवरण मिलता है । देश की बिगड़ती हुई हालत पर मध्य एशिया के 'अहमदशाह अब्दाली' ने 1739 में आक्रमण किया, वह बहुत सा धन लूटकर ले गया । इस हमले से देश तबाह हो गया । इस हमले से देश तबाह हो गया और खस्ता हालत पर इस आक्रमण का गहरा प्रभाव पड़ा । 'तख्ते तैमूर' की शान खत्म हो गई और तत्कालीन शासक 'मुहम्मद शाह' मात्र एक तख्ते का मालिक बन कर बैठा रहा । [30] अफगान बादशाह 'अब्दाली' ने ऐसी स्थिति में भारत पर आक्रमण किया जब मराठे, सिक्ख और जाट आपसी कलह में व्यस्त थे और कमजोर हो चुके थे । इस परिस्थिति का लाभ उठाकर अब्दाली ने तीन बार आक्रमण किया और दिल्ली को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । [31]

पानीपत का महा संग्राम में मराठों का महा पतन हो गया, लेकिन अभी भी माधव जी सिधिया जीवित थे और सभी देशी शक्तियों के एकीकरण का प्रयास कर रहे थे । पानीपत के परिणाम आ जाने पर एक बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा हो गया । वह यह था कि— मराठे निर्जीव हो गये ॥32॥ वर्माजी के उपन्यासों में इस तरह के अनेक रोचक ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण मिलता है । उनके उपन्यासों में उस समय की राजनीति में एक और झलक देखने को मिलती है, वह है— गद्दी को हस्तगत करने की आकांक्षा, राज्य विस्तार, स्वर्ण सचय जितनी सभावना उस समय थी, उससे ज्यादा महत्व गद्दी को प्राप्त करने की थी । गद्दी प्राप्त करने के लिए राजाओं द्वारा नाना प्रकार के खेल, चाल-ढाल, आचरण, पैतरे की भूमिका बनाई जाती थी और उनको सक्रिय रूप से कार्यान्वित की जाती थी । षड्यंत्रों का एक रूप देखने को मिलता है । राजा गद्दी प्राप्त करने के लिए अन्य सामन्तों के सहयोग से दूसरे राजा के साथ विश्वास घात करते थे और जब उनकी महत्वाकांक्षी नहीं होती थी तो अंत में वे विदेशी आक्रमणकारियों का सहारा लेते थे ।

‘वृन्दावन लाल वर्मा’जी के उपन्यास “महारानी दुर्गावती” में ‘सुधर सिंह’ था । वह वीर साहसी और विकट पराक्रमी योद्धा था तथा बहुत ही स्वाभिमानी और राज्य हड़प करने की धुन में लिप्त हो चुका था । वह कालिंजर का शासक बनने में कोई कसर नहीं छोड़ा । पहले तो सीधा साधा मार्ग अपनाया और जब वह सफल नहीं हुआ, तो अर्नगल तथा अनिष्ट कार्य के माध्यम से राजा ‘कीर्तिसिंह’ के विरुद्ध कुचक्र रचा और गद्दारी दिखाई ॥33॥ ‘शेरशाह’ से स्वयं जा मिला और ‘कीर्तिसिंह’ की हत्या करवा दी । राजा ‘सुधर सिंह’ को कालिंजर तो मिल गया लेकिन उसे अपनी कृतघ्नता का महाफल भी मिल गया, क्योंकि ‘शेरशाह’ उसके राज्य पर अधिकार कर लिया ॥34॥

इसी प्रकार वर्माजी के उपन्यास “मृगनयनी” में राज्य प्राप्ति के लिए सगे पिता को विष देकर मार डालना, खून करवा देना प्रचलित था । मालवा का सुल्तान ‘गियासुद्दीन’ खलजी था । उसका लड़का ‘नासीर’ था, उसने राज्य पाने के लिए वजीर ‘मटरू’ को उकसाया और उसी अभीष्ट मन्तव्य को पूरा करने के लिए अनेकों बार पिता ‘गियासुद्दीन’ के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, पर मराठों ने उसे बचा लिया । और अंतिम बार उसने जब खवासिन को मिला लिया तो गद्दी तो मिल गई और ‘गियासुद्दीन’ को समाप्त भी कर डाला । इस तरह के आचरण केवल मुसलमान बादशाहों में ही नहीं था, बल्कि ‘हिन्दू राजाओं’ के निखरते राजकुमार भी इसमें पारंगत होने लगे थे और अपने महान सपने को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे ॥35॥ ‘राणा कुम्भा’ मेवाड़ के यशस्वी राजा थे । पचास वर्षों तक लगातार उन्होंने शासन किया था । उनका लड़ा ‘ऊदा’ भी

नसीर की तरह बेताब था । उसने भी राजा बनने का ऐसा ब्राम्हास्त्र छोड़ा कि 'राणा कुम्भा' का अवसान हो गया और 'ऊदा' ने राज्य को प्राप्त कर राज-पाट करने लगा ।

"गढ कृण्डार" उपन्यास का अंत भी इसी राज्य लिप्सा को लेकर हुआ जिसमें 'हुरमत सिंह' न्याय के पद से विचलित थे और बलात् रूप से सोहन पाल की कन्या के साथ 'नागदेव' का पाणिग्रहण कराना चाहते थे, लेकिन इसके पीछे उनको राज्य प्राप्त करने की लिप्सा थी । उपन्यास "माधव जी सिधिया" में कुछ इसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए माधव जी जैसे विराट पुरुष की हत्या हो गई, क्योंकि 'नाना फडनवीस' और 'माधव जी' के बीच राज्य के नेतृत्व को लेकर कुछ तनाव चल रहा था, 'माधव' तथा नाना दोनों ही चतुर, सजग और राज्य के गतिविधियों के प्रति परिचित थे। लेकिन नाना में आदर्श गुण न थे, इसी आशय को लेकर दोनों महाशक्तियों को लेकर खिचाव हुआ । 'माधव' में नीचता तथा तुच्छता नहीं थी, जबकि नाना में सारे गुण भरे हुए थे । अतः दानवी शक्ति की विजय हुई और मल्हार के द्वारा विष पान कराने से गम्भीर मुद्रा वाले 'माधव जी' ने सहर्ष स्वीकार कर लिया । यह थी राजनीति और राजनीति में घटनाओं में बदलती हुई परिस्थिति । अंग्रेजों का विकास सम्भवतया इतनी जल्दी न हुआ होता यदि 'माधव जी सिधिया' जी जैसे व्यक्तित्व देश की बागडोर को कुछ और दिन सहारा दिये होते ॥[36]

इस प्रकार कई उपन्यासों में वर्मा जी ने विष देकर राज्य प्राप्त करने की घटनाओं का उल्लेख करते हैं । वर्माजी के उपन्यास 'कचनार' का नायक 'राजा दिलीप सिंह' है और उसका छोटा भाई 'मानसिंह', 'दिलीप सिंह' बीमार पड़ा, उपचार हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ । ऐसे समय में 'मानसिंह' का दानवी रूप जाग, गया और निःक्रिष्ट कर्मों की ओर प्रेरित हो गया । 'मानसिंह' ने अपने भाई तथा राज्य के मालिक 'दिलीप सिंह' को समाप्त करना चाहा, और राज्य का मालिक बनना चाहा । उसकी योजना ने साकार रूप तब पाया, जब उसने दवा की पुडिया के माध्यम से जहर खिला दिया, साथ ही उसने एक और पतित कार्य किया कि अचेत राजा को श्मशान ले गया और जिंदा ही जला देना चाहता था । दैवी योग से भीषण वर्षा होती है और 'दिलीप सिंह' बच जाता है पर राजगद्दी पर 'मानसिंह' की अधिकार हो जाता है । इतिहास के इसी विचित्र काल खण्डों में इस नरकीय जीवन का लेखा-जोखा वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में बखूबी उकेरते हैं । कितनी बड़ी विचित्रता है कि एक भाई दूसरे भाई की मुसीबत का लाभ उठाकर कैसा पाप कर बैठता है । मदद की जगह जहर देता है, जो भाई को जीवनहीन बना देती है ॥[37]

इसी तरह आगे वर्मा जी ने अपने उपन्यासों में इतिहास की उस स्थिति का भी विवेचन करते हैं, जिसमें राजा 'लम्पट' और 'भोग विलासी' हैं । वे प्रजा के दुःख-सुख से कोई मतलब नहीं

रखते हैं । भोग-विलास ही उनका साध्य होता है, केवल गिने चुने राजा ही हैं जिनका आदर्श गुण उपन्यासों में दिखाई पड़ता है । वृन्दावन लाल वर्माजी का उपन्यास 'मृगनयनी' का पात्र 'गियासुद्दीन' इसी कोटि का राजा है । सुरा, सुराही, वेश्या के लोक में ही उसका जीवन व्यतीत होता जाता है । [38] यह दृश्य मालवा के राजा 'गियासुद्दीन' का है । जो जनता का राजा था कहने को, जनता के हितों का पक्षपाती था और यही नहीं वह सुरा, सुराही के अतिरिक्त प्रत्येक अचल की हसीनों का ध्यान ज्यादा रखा करता था । उसके इस महाकार्य में 'मटरू' जैसी मशाल बड़ा ही सहयोग देते थे, और सदैव ही उसे बेचैन बनाये रहते थे । 'मटरू' का सिद्धांत था कि वह वजीर जो अपने स्वामी के लिए राज्य की सुन्दरियों की पहचान न करवा दे । 'गियासुद्दीन' और 'मटरू' ने हसीनों को पकड़वाने के लिए एक अच्छा खासा धन खर्चा कर देते हैं । उसने नटों के एक दल को बुलाया और सारे कार्य विस्तार को समझाया और सोने के टकण तथा कुछ नकद धन भी प्रदान किया था, केवल इसलिए कि वे 'लाखी' और 'निन्नी' को ग्वालियर की सीमा से निकालकर 'माडू' की सीमा में पहुँचा देंगे । [39]

राजा का विलासिता पूर्ण जीवन उन्हें नितांत आशक्त बना देता है । बेगमों की देखभाल में अनुरक्त नसीर घूमने-फिरने लायक भी नहीं बचता है । अतः समय में उसे दासिया कंधों पर लेकर चला करती थी । यह विवरण वर्माजी ने भारत के उस काल खण्ड के एक बड़े राज्य के राजा का समाचार है, जो अपने पैर पर खड़ा भी नहीं हो पाता है और उसे चलने के लिए दासियों का प्रबन्ध करना होता है । यही नहीं नसीर जब कभी जल विहार करता था और इन्द्रपुरी में नाना प्रकार की विलासी क्रीड़ाएँ करता था । कई बेगमों तो इसी क्रीड़ा में डूब जाती थी ।

वर्माजी का उपन्यास 'विराट की पद्मिनी' का 'अलीमर्दान' तो घोर विलासी है । 'कुमुद' की तलाश में 'कुमुद' को हरम में लाने हेतु भयंकर सग्राह करता है । न जाने कितनी सेना, सेनापति, धन-जन का साफ सफाया हुआ, केवल 'अलीमर्दान' की विलासिता के कारण । स्थिति इतनी चिन्तनीय थी कि थोड़ी सी बात के लिए इतना घनघोर श्रम और परिश्रम करना पड़ता था और जीवन को दाव पर लगाना पड़ता था । युग युद्ध का था और इसलिए असंख्य जाने युद्ध में चली जाती थीं । समझ में नहीं आता था कि राजाओं में प्रजा पालन, कला संस्कृति के उत्थान के कार्य तथा अन्य उत्तम कार्यों को करने की प्रवृत्ति का ध्यान नहीं, लेकिन इतनी भयानक सग्राह में उनकी आत्मा को विराम मिलता था । लड़ते-लड़ते 'अलीमर्दान' 'कुमुद' के बहुत निकट आ जाता था । लेकिन 'कुमुद' की स्फूर्ति उसको पकड़ में नहीं आने देती थी । इस पर भी कामुक 'अलीमर्दान' उस दैवी स्वरूप कन्या का वस्त्र जब पकड़ना चाहा, असफल हुआ । [40]

इस तरह वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से स्पष्ट हो जाता है कि शासकों की विलासिता का अंत नहीं हुआ था । देश में विदेशी शक्तियाँ उठने लगी, लेकिन देश का शासन समूह अभी भी नरमस्ती में निमग्न था और भोग-विलास की ओर खिंचा जा रहा था । मराठों के विनाश ने देश को गुलामी की जजीर में जकड़ लिया था, लेकिन तत्कालीन राजाओं को थोड़ा भी इस चीज से मतलब नहीं था । ‘राजा गंगाधर राव’ अंग्रेजों की कृपा पर राज्य पा गये थे, अब उनका क्या कहना था ? वे जमकर कला, संगीत, नाटक की धुन में रमे रहते थे । उस समय ‘रानी लक्ष्मीबाई’ के समझाने में उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि देश पर विदेशी शक्ति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है ऐसे समय में राजा युद्ध न कर नाचने गाने की ओर तल्लीन रहते हैं । नाटकों में उनकी विशेष रुझान थी और अभिनय में उनके प्राण जमे रहते थे । यही कारण था कि ‘गंगाधर राव’ के राज्य में सैनिक एवं प्रचण्ड योद्धा न रहकर अति नाचने वाली वेश्याओं का जमघट लगा रहता था । देश का कितना दुर्भाग्य था कि सक्रान्ति कालीन राजनैतिक अवस्था में भी यहाँ के राजा लोग अभिनय एवं वेश्यावृत्ति में लिप्त रहते थे । ‘राजा गंगाधर राव’ का प्रधान कार्य था कि नर्तकियों का चयन नाटकों का अभिषेक तथा चार-छ दोस्तों को बुलाकर नाटक मंडली के कार्यों का प्रदर्शन, जहाँ एक ओर अंग्रेजी कराल दण्ड का व्यापक प्रकोप बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर सत्ता सम्पन्न भोग नाना विलासी जीवन में अनुरक्त थे । इस तरह के अनेकों विसंगतियों का चित्रण वर्मा जी ने अपने उपन्यास ‘झासी की रानी लक्ष्मीबाई’ में बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं । ‘गंगाधर राव’ ही नहीं उस समय के प्रायः सभी राजे अति विलासमय जीवन व्यतीत करते थे । [41] ‘गंगाधर राव’ के शादी के अवसर पर पधारे विजय बहादुर भी उसी मझधार में बहते हुए दिखायी देते थे । उन्हें नर्तकी दुर्गा बहुत भाई थी और उसका नृत्य तो उन पर जादू ही डाल दिया था [42]

पेशवाई का अंत हो चुका था । झासी का पतन हो चुका था और ग्वालियर में आतंक छाया हुआ था लेकिन अभी-अभी भी पेशवा रंग तथा नाच में आत्म-विभोर था । ऐसी ही अनेक घटनाएँ उपन्यास ‘रानी लक्ष्मीबाई’ में दिखाई पड़ते हैं । देश का दुर्भाग्य पेशवा की मौत रानी का बलिदान यह सब कुछ एक ही साथ विपदा के रूप में आ खड़ा हुआ [43] अपने अंत में पेशवा कितना पथ भ्रष्ट हो गया था यह बताना बड़ा ही मुश्किल है । रानी हर पल अपनी सावधानियों को चेताती रहती थीं, पर कोई फर्क इन लम्पटों पर नहीं पड़ता था । रानी के समझाने पर भी न मानने से रानी पेशवा पर व्यग्न करती थीं कि पेशवा को अपने आपमें परिवर्तन आ गया है । तो भी पेशवा की समझ में न आता था और वह झूठी पेशवाई तथा झूठे स्वाग का नाटक करता रहता था । कहता है कि—“ऐसा न करते तो पेशवा कैसे कहे जाते” । फिर भी रानी स्पष्ट मना करती

है, नाच गाना तुरन्त बद करने का आदेश देती है और कहती है कि तुम लोग अपनी सेना का ठीक प्रबन्ध करो । अपनी निद्रा को त्याग दो । देश को बचाओ पर इन्हे कोई फर्क पड़ता था और उसी पुरुष की बागडोर जब रानी सभालती है, तो दुर्भाग्य के प्रबलतम थपेड़ो ने उसे सुला दिया । सामूहिक युद्ध में रानी का बलिदान हो जाता है, पेशवा को पकड़कर फासी पर लटका दिया जाता है ॥44॥ इस प्रकार वर्मा जी के उपन्यासों में 'झासी की रानी लक्ष्मीबाई' की देशभक्ति और बहादुरी का विस्तार से चित्रण किया है तथा साथ में राजाओं के भोग—विलास, आपसी कलह, राज्य हड़पने की नीति, अदूरदर्शिता और बहुत तत्कालीन समाज में फैली विसंगतियों का विस्तार से चित्रण किया गया है ॥45॥

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 द हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जे0 सी0 पावल, सस्करण प्रथम खण्ड-12 पृष्ठ-190
- 2 ऐन एडवास हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, आर0 सी0 मजूमदार खण्ड-1 पृष्ठ-439
- 3 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा सस्करण-7,1970 खण्ड-20 पृष्ठ-234
(मयूर प्रकाशन झासी)
- 4 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-5,1971 खण्ड-53 पृष्ठ-250
(मयूर प्रकाशन झासी)
- 5 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-5,1971 खण्ड-130 पृष्ठ-119
(मयूर प्रकाशन झासी)
- 6 झासी की रानी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-14, 1970 खण्ड-01 पृष्ठ-08
(मयूर प्रकाशन झासी)
- 7 6 झासी की रानी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-14, 1970 खण्ड-32 पृष्ठ-160
(मयूर प्रकाशन झासी)
- 8 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा खण्ड-37, पृष्ठ-291
(मयूर प्रकाशन झासी)
- 9 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा सस्करण-07, 1970, खण्ड-18, पृष्ठ-217
(मयूर प्रकाशन झासी)
- 10 गढ-कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा सस्करण, 09,सवत् 20, 23 खण्ड-02 पृष्ठ-18
(प्रकाशन गंगा पुस्तक माला, लखनऊ)
11. गढ-कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा सस्करण, 09,सवत् 20, 23 खण्ड-02 पृष्ठ-386
(प्रकाशन गंगा पुस्तक माला, लखनऊ)
- 12 कचनार, वृन्दावन लाल वर्मा सस्करण-09, 1971 खण्ड-20 पृष्ठ-114
(मयूर प्रकाशन झासी)
13. माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-05, 1971 खण्ड-132
पृष्ठ-525-530 (मयूर प्रकाशन झासी)
- * 14. मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-05, 1971 खण्ड-37
पृष्ठ-292 (मयूर प्रकाशन झासी)
15. महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-18
पृष्ठ-220 (मयूर प्रकाशन झासी)

- 16 विराट की पद्मिनी, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-07, 1970 खण्ड-107
पृष्ठ-388 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 17 गढ़-कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-09, सवत् 2023 खण्ड-37
पृष्ठ-410 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 18 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-05, 1971 खण्ड-01
पृष्ठ-04-11 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 19 गढ़-कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-467 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 20 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-05, 1971 खण्ड-09
पृष्ठ-67 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 21 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-05, 1971 खण्ड-37
पृष्ठ-263 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 22 विराट की पद्मिनी, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-07, 1970 खण्ड-107
पृष्ठ-379 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 23 विराट की पद्मिनी, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-07, 1970 खण्ड-03
पृष्ठ-12 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 24 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-07, 1970 खण्ड-22
पृष्ठ-275 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 25 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-07, 1970 खण्ड-38
पृष्ठ-302 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 26 गढ़-कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-07, 1970
पृष्ठ-01 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 27 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-05, 1971 खण्ड-01
पृष्ठ-01 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 28 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-05, 1971 खण्ड-07
पृष्ठ-48 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 29 विराट की पद्मिनी, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-07, 1970 खण्ड-107
पृष्ठ-391 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 30 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, संस्करण-05, 1971 खण्ड-09
पृष्ठ-65 (मयूर प्रकाशन झासी)

- 31 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-05, 1971 खण्ड-59
पृष्ठ-268 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 32 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-05, 1971 खण्ड-59
पृष्ठ-269 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 33 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-18
पृष्ठ-215 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 34 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-18
पृष्ठ-330 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 35 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-43
पृष्ठ-334 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 36 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-05, 1971 खण्ड-132
पृष्ठ-525 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 37 कचनार, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-09, 1971 खण्ड-20
पृष्ठ-113 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 38 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-09
पृष्ठ-60 (मयूर प्रकाशन झासी)
39. मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-63
पृष्ठ-439 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 40 विराट की पद्मिनी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-104
पृष्ठ-379 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 41 झासी की रानी लक्ष्मीबाई, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-14, 1971 खण्ड-15
पृष्ठ-72 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 42 झासी की रानी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-32
पृष्ठ-160 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 43 झासी की रानी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-85
पृष्ठ-462 (मयूर प्रकाशन झासी)
44. झासी की रानी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-104
पृष्ठ-81 (मयूर प्रकाशन झासी)
- 45 झासी की रानी, वृन्दावन लाल वर्मा, सस्करण-07, 1970 खण्ड-104 पृष्ठ-365

(घ)

वृन्दावन लाल वर्मा के उपन्यासों में साँस्कृतिक एवं लोक जीवन का परिप्रेक्ष्य

डा० वर्मा ने मध्यकालीन परिवेश को अपने उपन्यासों में निरूपित किया है। वे इसके सफल शिल्पी हैं और अपनी शिष्य विद्या से समाज के यथार्थ का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया है।

समाज का मूलाधार वर्ण व्यवस्था था। ब्राह्मण समाज को विद्या प्रदान कर रहे थे। लेकिन समय बदला और बातें मानदण्ड भी बदल गये। यही कारण था कि मध्यकालीन ब्राह्मण वर्ग रूढ़ियों से अभिसिक्त हो गया और धर्म के असंगत रूप में भटकता फिरा। अब वह कह रहा था, अज्ञानी ही और अनुदार दृष्टिकोण का अधिकार मात्र उपासक था। दिव्य दृष्टि प्राप्त प्राणियों के वंशज आज भटक गए। मानव धर्म को विस्तृत कर गए और मानव जनजानी राह पर चलने लगे, यही कारण था कि जब उन में दृष्टि नहीं रही जो कभी पुरातन काल में थी। 'मृगनयनी' का ब्राह्मण 'बौधन' इसका जीवन्त प्रतीक है। वह लौकिक धर्म को प्रतिष्ठा प्रदान करता है जब कि मानव-धर्म को तिरस्कृत करता है। उसने स्पष्ट रूप से बताया कि मैं राज्य के लिये वर्णाश्रम धर्म को लात नहीं मार सकता [1] इससे यह ज्ञात होता है कि कितना कट्टर था और रूढ़ि पर चलने वाला था। राजा सब कुछ कर सकता है। पर पूजा नहीं, ऐसा विधान बौधन में था। ऐसा कुछ मध्यकालीन समाज के ब्राह्मणों में था जो वर्मा जी की अनूठी दृष्टि ने रूपायित किया। मध्यकालीन समाज ब्राह्मणों का सच्चा रूप में हमें बौधन पुजारी में मिलता है। 'विजयगर्म' दूसरा ब्राह्मण पात्र है। जो उदार है दूर दर्शी है तथा मानवतावादी दृष्टि का समर्थक और कर्मवाद का अनुपालक जीवन में काम करना श्रम सोसइटी का उपार्जन करना यही गौरव है धारा 'विजयगर्म' ने अपने मत की पुष्टि करण प्रस्तुत की [2]

समाज में ब्राह्मण वेदपाठी नहीं रहे। शिक्षा उनका मात्र पात्र नहीं रहा। 'वेद', 'पुराण', 'शास्त्र', 'तन्त्र मंत्र', 'तपस्या', 'साधना' से विलम्ब ब्राह्मण और कर्मों में निरत हुआ। लेकिन समाज में सच्चे ब्राह्मण का अभी भी अभाव नहीं रहा। 'नारायण शास्त्री' उपन्यास 'लक्ष्मी बाई' में इसी प्रकार का तन्त्र मंत्र ज्ञाता तथा प्रकांड विद्वान था [3] बाबा 'गंगा दास' भी थे, जो वैदिक त्रिषियों की परम्परा को अक्षुण्ण बनाए थे और धीरे तप में लिप्त रहते थे। इनमें 'त्याग', 'बलिदान', 'मानवता' सभी का एक अनमोल समिन्धन था [4] 'माधव जी सिधिया' का 'नाम 'शास्त्री' भी इसी प्रकार का महान ज्ञानी विद्वान तथा त्यागी व्यक्ति था। पेशवा राज्य का न्याय पर घर में पिता का एक दान भी होना, उसको महती गरिमा का प्रमाण है [5] शास्त्री ने कहा है कि वो घर में दूसरे दिन

के लिए एक दाना भी नहीं रखा जाता । मध्य युगीन समाज में ब्राह्मण इतर पात्रों में अगुवाई की। अब ब्राह्मण राज्य का प्रधान मंत्री बना । [6] 'विराट की पद्मिनी' का 'जनार्दन शर्मा' प्रधान मंत्री था। 'गढ़ कुण्डार' का 'विष्णु दत्त पाण्डेय' समाज का कौषाढ्यदा बना । [7] 'कचनार' का 'अचलपुरी' समय का उदभट्ट योद्धा , प्रचंड राजनायक बना । [8] इसी प्रकार 'सदा शिव राव' पेशवा महाराष्ट्र का राजा भी बना जो जाति से ब्राह्मण पर कर्म से राज्य का संचालक रहा । [9]

क्षत्रीय शासक थे । राज्य संचालन, गौ ब्राह्मण का रक्षा उनका परम कर्तव्य रहा । समाज में विभिन्न राजाओं का उल्लेख है। सभी एक दूसरे से युद्ध रत थे । और बहुधा एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे। दात्रिय महान पराक्रमी , उदभट्ट योद्धा , अवमनीय शौर्य वाले तथा बड़े प्रतापी होते थे । विराट की पद्मिनी का 'लोचन सिंह', गढ़ कुण्डार का 'पुण्य पाल', मृगनयनी का 'निहाल सिंह', 'मान सिंह' आदि कुछ इसी प्रकार के क्षत्रिय हैं। [10]

मध्यकालीन समाज में अन्धविश्वास था । उनकी सख्या तथा उनका वैविध्य हमें वर्मा जी के उपन्यासों में प्राप्त है। 'मृगनयनी' में नट-बेड़ियों का उल्लेख है। [11] इनका बड़ा पतित कर्म था । झूठे , तलवार, अशिष्ट तथा धीर अनैतिक कार्यों के कारण रहे हैं । 'लाखी', 'मृगनयनी' जो विधर्मी राजाओं की ओर ले जाने का महान 'कुमुद' उनका था। नाना जादू मंत्र का स्वाग उनका था और अनेक बादशाहों के यहाँ पहुँच उनकी आजीविका थी । इसके अतिरिक्त आर्दशामुख चरित भी थे जो नीचे वर्ण संबंधित थे । 'रानी लक्ष्मी बाई' की घुड़ सवारी बुलैया अदभुत महिला थी । जिसने रानी हेतु स्वयं को समाप्त करने की कहानी रच डाली थी और मात्र उद्देश्य था राष्ट्रीयता के प्रति बलिदान होना । [12] समाज में कजड थे । [13] 'कोरी', 'कुम्हार', 'चमार' भगी साथ ही वैश्या तथा शकर सभी कुछ समाज में रहते थे अहिर गूजर जाट भी अपनी महत्ता रखते थे। [14]

समाज का जीवन रोगग्रस्त था । छूआ-छूत अन्धविश्वास आदि भयानक हमला होता था। कल्पना नहीं किया जा सकता है। कि उस समय पानी पीने तक के लिए जाति , गोत्र , शाखा , गाव , निवास आदि की लम्बी नामावली प्रस्तुत करनी पड़ती थी। ब्राह्मण का इसी प्रकार का एक साक्षात्कार ग्वालियर में सम्पन्न हुआ था । [15] विवादी ने पडताल की गोत्र , शाखा, सूत्र , पिता का नाम , धर्म कर्म सभी कुछ पूछ डाला उदारचैता, दूरदर्शी 'राजा मान सिंह' निवास भी इसी बीमारी से जूझता न रहा । सुमन मोहिनी घनघोर रूप से इससे आक्रान्त है। 'मृगनयनी' के क्रमशः कहने पर उसने उसके स्पर्श का भोजन नहीं लिया मुझको तो इस से कोई प्रसन्नता न होगी । [16] आदि ब्योरा सुमन 'मोहिनी' 'मृगनयनी' के स्पर्श भोजन का बहिष्कार करती है । वर्मा जी के उपन्यास महारानी दुर्गावती में 'दुर्गावती' का यह वाक्य "कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो एक दूसरे के हाथ का बनाया भोजन क्या हुआ पानी तक नहीं पी सकती"। [17] इस सक्रामक बीमारी का

सहज ज्ञान प्राप्त होता है। इस भावना का समाज में बड़ा ही प्रमुख प्रभाव तथा पुनः उपन्यास के तीखे खण्ड में महाराजा 'कीर्ति सिंह' ने जाज गौड़ो के प्रति छुआ-छूत की भावना का निश्चय किया है उनका यह कथन कि बहुत से तो उनके हाथ का छुआ तक नहीं खाते द्वारा समाज-जन्य इस बीमारी को स्पष्ट किया है। [18] स्वयं 'कीर्ति सिंह' महाराजा थे। लेकिन इस बीमारी से प्रकट थे। उनका साहस न था कि उसके प्रतिकूल आचरण करे इसलिए एकांत में बुला कर 'कीर्ति सिंह' से बात चीत की। सलाह बिना एक पग भी नहीं रखा जा सकता। [19] इससे स्पष्ट है कि इस महाबली बाधा ने सभी को शात कर दिया था। महारानी लक्ष्मी बाई उपन्यास में इसी भावना का सञ्ज्ञान होता है जब कि ब्राह्मण ने मेहतर को लोटा लेने से नकार दिया— बोला जो हो जाति— पाति का यह घमण्ड, द्वारा मेहतर ने उस समय की स्थिति का परिचय कराया है। [20] 'टूटे काटे' का बहादुर रणबाकुरा पात्र 'मोहन लाल' इस भावना का शिकार बना था और अपनी प्रतिक्रिया और छुआ-छूत का आधार विचार यहाँ इतना ज्यादा है कि चले चल उठता है। [21] इस शब्दों से सिक्के बना कर के खगारों पर व्यग किया और कहा यदि खगार देवियों के यहाँ की सेकी हुई हो तो उसे कौन खायेगा। [22] आशय कि छुआ कि ज्वाला साध्य पर बहुतों को भोजन कदापि अवग्राह्य नहीं। दृष्टि जो शूद्र द्वारा ही बनाए भोजन को लेते थे, आज उन्हीं की पुनः गढ़-कुण्डार के 'हुरमत सिंह' सर्गक 'गोपी चन्द' का वाक्य सहजेन्द्र इत्यादि को हम लोगों के यहाँ भोजन करने में आक्षेप है से मध्य युगीन समाज का सही चित्र उभरता है। [23] 'कचनार' का 'ललिता' भी इसी में उलझी है। और फिर जिन ब्राह्मणों के हाथ का छुआ ये लोग खाते हैं। वे ब्राह्मण हमारी रसोई जीमते हैं। [24] वाक्य द्वारा अपनी उलझन को व्यक्त करती है। इससे स्पष्ट है कि समाज में छुआ छूत की भावना पार कर गई थी। समाज का बहुलांश इससे परपीडित था। अपमानित था तथा मुक्त होने को व्याकुल था। निश्चय वर्णक्रम धर्म और व्यवस्था ने जहाँ महान लाभ पहुँचाया वही भयानक बीमारी को उत्साहित भी किया। समाज आज भी उस भावना को किसी अंश में अवधारण समय के साथ चला जा रहा है। आज भी वह भावना है उसके अनुपालक है। आचरण कर्ता है, यद्यपि समाज शिक्षित है, शिक्षित होता जा रहा है, लेकिन भावना का निवारण होने नहीं पाता।

मध्य युगीन समाज में अन्ध विश्वास था। समाज का प्रायः अधिक भाग इससे प्रभावित था। नाना यौनियो, भूत-प्रेत तथा नाना लोकों चारों में लोगों की लज्जा तथा भक्ति थी। समाज के अध्ययन में इस औचित्य का परिज्ञान भी सफल तथा शास्त्रावित अध्ययन के लिए सदुपयोगी होगा, भैरव एक देवता है। क्या करते हैं। क्या कर सकते हो। इसकी कोई सीमा नहीं। वर्मा जी के उपन्यास 'दुर्गावती' में इनकी श्रद्धा पूजा गौडब्रता प्रान्त लगा था। उनसे नाना उपलब्धियों की

भी प्राप्ति का ज्ञान हुआ है। [25] कालिंजर का यशस्वी राजा भैरव देवता का पूजन कर । और भक्ति भावना से भर जाय द्वारा देवता के प्रति अन्धविश्वास की धारणा प्रस्तुत की है। दुर्गावती की अवतार थी । साक्षात् परोपकार , दया, माया, ममता , शौर्य और पराक्रम की प्रतिमा थी। लेकिन पूजा के अन्धविश्वास ने इस रानी के आते ही यह विपत्ति हमारे सिर पर आई और ओले पड़े उसने अपने घोर अन्धविश्वास को प्रकट किया। इससे कार्य क्रम कारण सबध कुछ भी न था [26] लेकिन अब जनतक के अन्धविश्वास को दूर कौन कर सकता है। इसी प्रकार के एक भैरव देवता के दर्शनार्थ स्वयं सग्राम शाह बली के बकरा बन जाने वाले थे। यद्यपि समय तथा मेवक की स्वामी भक्ति ने उन्हें भ्रम जाने से बचा लिया भैरव देवता के दर्शन आधी रात के समय होगे । [27] द्वारा तात्रिक के घोर माया जाल तथा राजा के घोर अन्धविश्वास का समाज होता। भूत – प्रेत बाबा का भय भी विचित्र होता है। उपन्यास सगम के चौवालिसवे खण्ड में गडिया भूतों के डर से ढोर चराने का उपक्रम नहीं करता प्रेत बाबा ने पहाड़ी को घेर लिया , तब से उन्होंने पहाड़ी पर जाना ही छोड़ दिया द्वारा प्रजावर्ग के समाज के घन-घोर अन्धविश्वास का परिचय प्राप्त होता है। [28]

इसी प्रकार 'लक्ष्मी बाई' उपन्यास में उदाहरण है। 'राजा गंगा धर राव' बीमार है। उन्होंने अंग्रेजी दवा जानी थी लेकिन ग्रह खा ना सकते थे कारण था उन दवाओं का अशुद्ध होना और विदेशी होना । वे दवाओं को तब ग्रहण कर सकते थे जब उसमें गंगा जल का छिड़काव हो जाता । समाज कितना अदिग्रस्त था कितना पिछड़े पन की भावना का अनुपालक था। इससे सहज स्पष्ट हो जाता है।। अहिन्दू की छुई हुई दवा को नहीं खायेगे- गंगा जल मिला दिया जायेगा आदि द्वारा समाज के उसी भावना का परिपोषण होता है। [29] यही नहीं सगम का डकैत लालमन अलौकिक पुरुष मान लिया गया था राजा बेटी का यह कथा कि भैया उसे भवानी सिद्ध है। जहा याद करो वही पहुँच जाता है। [30] घोर अन्धविश्वासी धारणा का परिचायक है। अन्धविश्वास की इसी धारणा की ओर विदेशी 'डनलप' ने 'लक्ष्मी बाई' उपन्यास में इंगित किया है। दुनिया भर की डायिनी , फेली इस भावना का ज्ञान प्राप्त होता है। [31] यही नहीं उपन्यास के इस साठवे खण्ड में पुनः इसी का उदाहरण आया है। झूठा प्रचार आया कि फलकारी ने ब्राह्मण की बछिया मार डाली अब उसके प्रायश्चित्त का विधान आया । रूप था कि गधे पर बिठला कर मुँह काला करें । [32] बुद्धि विफल हो जाती , चेतना सहम जाती है कि यदि सचमुच बछिया मर गई होती तो क्या गधे पर बैठाने तथा मुँह काला कराने के महान् संस्कार से उसकी आत्मा को

शान्ति मिलती । लेकिन समाज ऐसा था कि समाज में विचारों का दौर वैसा था और सामाजिक जीवन इससे ग्रस्त हुआ चला जा रहा था ।

उपन्यास "टूटे काटे" में 'मोहन लाल' को छीक आ गई बस अनर्थ हो गयी, सत्यानाश हो गया भगवान यह छीक क्यों आ गई द्वारा उसने आत्म प्रतारणा की और दूसरी छीक लाने के सारे उपक्रमों में लग गया । [33] समाज की रचना तथा उसके विश्वास के प्रकार विचित्र है । आज भी छीक आने की मान्यता थोड़े बहुत रूपों में इसी प्रकार मोहन का उपन्यास के सौलहवे खण्ड में बड़ी विचित्र स्थिति है । मोहन मरा नहीं है । वह युद्ध से घर वापस आया । उसे लोग मरा समझे थे और आने वाले लोग उसके भूत का बाबा समझ बैठे । जाओ महाराज पधारो — तुम्हारा चबूतरा बनवा देंगे । पूजा हुआ करेगी । के द्वारा लोगों का विकट अन्धविश्वास — मत प्रकट होता है । [34] मोहन यथाशक्ति अपने को पहचान करवाया लेकिन भूत समझ कर सभी आग फेंकना शुरू करते और आपातत मोहन को वहां से पलायन करना पड़ा । तोता व्याकूल है कारण उसने मोहन आत्मा को फतेहपुर , आगरा, मथुरा आदि में दिन में देखा है । क्या भूत-प्रेत दिन में भी दिखलाई देते हैं, की इसी भावना का, घोर अन्धविश्वास मत का परिचय प्राप्त होता है । [35]

समाज तथा उसके विश्वास पर कितना आश्चर्य होता है कि 'मोहन' सशरीर तलवार भाजता है, 'तोता' उसे देख कर — भागो भूत है अ रे रे रे रे ।। [36] आदि कथन द्वारा अन्धविश्वास की इसी धारणा का पोषण करता है । और चेतना का अचल लगता है । कि लोग वैसे और किस प्रकार के थे । अब भूत बाबा के दूर करने पुन अनुचित सबल को लेती है और वैसा आचरण करती है ।

'मृगनयनी' में भी इस अन्धविश्वास का प्रभूत-प्रसार प्राप्त है । नट- बेड़ियों का यह कथन ओ घाट के घटोरिया देवताओं 'गौड बाबा आदि सभी उसी भावना के अंश हैं । [37] पुन वही नट बेड़िये नाना मन्त्रों जन्त्रों की कथा बताते हैं और हम लोगों के पास दवाइयों तथा जन्त्र-मन्त्र हैं द्वारा समाज के अन्धविश्वास को प्रकट करते हैं । 'गढ़ कुण्डार' के उद्घाटन खण्ड में एक समय लपट दिखाई पड़ी । [38] बस चन्देले को शका हो उठी है कि वहां भूत है उसी गद्दी में लो का घूटना दे कर अब कथाया—— भूत प्रेत की शका की द्वारा इस भावना का पोषण होता है । [39] स्वामी जी को देख कर उसे लगा लड़का देव अवतरित हुए हैं । 'अर्जुन' ने झुक कर प्रणाम किया आखे बन्द कर ली । [40] इस प्रकार लड़का देव की विचित्र छाया उसे स्वामी जी के रूप में प्रकट हुई । पुन. उपन्यास के अन्त में 'दिवाकर' के पागल पन का प्रश्न आता है । दिवाकर ठीक है । प्रेम की आधी में प्रवाहमान है । और इधर उधर की बातें प्रस्तुत करता है । बस इतने लक्षण से वह भूत बाबा में जा लगा । 'चमूसी' बोला — इन्हे कुछ नहीं किसी देवता की सवारी हैं द्वारा

भूत वाली वार्ता की पुष्टि होती है। प्रेत बाबा का सब से बड़ा विषय बना 'कचनार' का 'राजा दिलीप' सिंह — उसने 'बैजनाथ' की हत्या की थी । अब 'बैजनाथ' का भूत उस पर सवार हो गया — जनता में एक बात फैली — 'बैज नाथ' का प्रेत 'दिलीप' के सिर पर आ गया है। तथा उसके निदान में बकरे तथा अन्य पशु काटे जाने लगे। [41]

इतना ही नहीं राजा 'दिलीप सिंह' पर भूत किसी प्रेत की सवारी है। द्वारा गोसाईं भक्ति की भी ज्ञापन होता । वेली उसे भूत द्वारा भूत ग्रसित ही बताते हैं। समाज का भूत का राक्षस कितना छाया था वह इसी उपन्यास के उन्नीसवें खण्ड से ज्ञात होता है। 'ललिता' के स्पष्ट बताने पर भी सैनिक तक चलो यहाँ से हजारों वर्ष का भूता खाना है ऐसा मत प्रकट करते हैं। [42] भूतो का इतना प्रबल प्रकोप हुआ कि 'कलावती' को 'मान सिंह' तक न समझ पाया और कल से पूजा पाठ बैठाया , हवेली भर में गंगा जल छिड़क दो जिससे प्रेत यहाँ न आने पाये वाक्य द्वारा एक लम्बी बृहद योजना का सूत्रपात हो गया । [43] भूतो की पराकाष्ठा तो तब पहुँची जब 'मान सिंह' ने कलावती को रामझाया कि भूत प्रेत दिन में बात चीत नहीं करा करते इससे स्पष्ट होता है कि 'समाज भूत प्रेत के भावनाओं में बुरी तरह आक्रान्त था। पुन 'माधव जी सिधिया' उपन्यास में गोसाईं साधुओं के विषय में बताया गया प्रसिद्ध था कि गोसाईं लोग जादू के बल पर लड़ाई जीतते हैं। इस प्रकार जादू-टोना के प्रति भी जन समूह का घोर अन्धविश्वास था समाज अन्धविश्वासी था। समाज अन्धविश्वास तथा रूढ़ि से कितना ग्रसित था इसका परिचय 'अमर बेल' के उपन्यास के छठे खण्ड से मिलता है। मैसो पर इस साल किसी देवता का कोप है। जब कि बीमारी का निदान न कर घोर अन्धविश्वास की ओर समाज जा लगता है। राजा 'लक्ष्मी बाई' प्राप्त करना चाहता है वह उनको प्रसन्न करना चाहता है इसी लिए कहता है। उल्लूओं को लड़ाने से लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जायेगी और आफतो को न्यौता दे देगी। पुन उपन्यास के अट्ठाइसवें खण्ड में 'लक्ष्मी' हेतु उल्लू पूजन का वर्णन है। राजा ने कहा 'उल्लू' लक्ष्मी जी का खरा वाहन है सात उल्लूओं को पकड़ कर पिजड़े में पाल लूंगा और पूरी भक्ति के साथ उपासना करूँगा वर्णन कितना हास्यास्पद तथा तत्कालीन रूढ़ि ग्रस्त समाज का स्मरण दिलाता है। [44]

इस प्रकार मध्य युगीन समाज भयानक रूप से रूढ़िग्रस्त था। अनेक जन्त्र-तन्त्र अनेक रूढ़ियों, अनेक प्रकार के विश्वास , समाज में प्रचलित थे विचित्र स्थिति है कि अन्धविश्वास का वह क्रम आज भी है । आज भी बिल्ली रास्ता काट गई , चलते समय छीक आ गई, बीमारी न हो कर देवता का प्रकोप , दवा न हो कर ओझा का दरस परस आदि तथ्य उसी गहरी भावना का स्मरण नहीं किया । आज भी भूत-प्रेत इतने सच्चे हैं, उतने विकट हैं जितना मध्यकालीन

समय में। आज भी भूत-प्रेत विशेषज्ञ, ओझाओं का स्नेह सम्मान होता है। इस प्रकार पुरानी बनी धाराणाएँ प्रतिष्ठित होती हैं। भविष्य में क्या स्वरूप रहेगा, केवल समय बता सकेगा।

विवाह सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार है। मध्यकालीन समाज में विवाहों के कई विषय रहे हैं। लेकिन वैदिक प्रणाली के वरैष्य रही हैं। अर्न्तजातीय विवाह पूर्णतया बहिष्कृत था। समाज का कोई वर्ग इस प्रणाली की अवहेलना नहीं कर सकता। नियमों का उल्लंघन कर्ता घोर सामाजिक बहिष्कारों से तोड़ दिया जाता था। इतने कड़े प्रतिरोध के विपरीत कुछ विवाह होते रहे हैं जिनका अवलोकन वर्मा जी के उपन्यासों में दृश्य होगा।

मध्यकालीन समाज में विवाह वैविध्य था। विवाहों का कुछ रूप तो हास्यास्पद था। गौड़ राजा 'नागदेव' अपनी मात्र एक सतान 'रत्नावली' के लिए नीलकण्ठ पक्षी को उड़ाया। पक्षी जिस पर बैठेगा, उसी से उसका विवाह होगा। इस प्रकार उस लड़की का विवाह ऊँचे जाति वाले युवराज से हो गया। [45] समाज में विवाह का प्रचार था। इसका उदाहरण हमें 'दुर्गावती' के उन्नीसवें खण्ड से प्राप्त होता है। सेठ कौड़ी दास ने इसी प्रकार का पुनर्विवाह राजा को कर दे कर किया था। अपनी प्रेमिका को किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ना चाहता था। [46] पुनर्विवाह का एक जीवन्त उदाहरण हमें मिलता है 'कचनार' उपन्यास में। महाराज 'दिलीप सिंह' मृत मान लिए गए। उसकी रानी 'कलावती' थी। 'मान सिंह' ने रानी से पुनर्विवाह की ठान ली। महन्त ने कहा रानी यदि मान गई, तो पुनर्विवाह भी मान सिंह कर सकता है। [47] टूटे काटे के बारहवें खण्ड में बुढ़े को 'तोता रानी' के पुनर्विवाह की शका हो उठी थी। कही तोता साथ पुनर्विवाह न हो जाय। [48] लगन के बावजूद अपनी लड़की के पुनर्विवाह में इच्छुक दृष्टिगत होते हैं। लड़की का पुनर्विवाह शीघ्र करने वाले हैं शम्भूद प्रभा छेला सौभाग्यशाली वर होगा पुनर्विवाह की कुछ झलक में रामगढ़ की रानी उपन्यास में दृष्टिगत होता है। 'शकर शाह' ने इसी विवाह हेतु कर दिया था। मामले का सम्बन्ध धरीचा-पुनर्विवाह से था। इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज में पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी। [49]

बहुत अनुलोम विवाह प्रचलित था। प्रतिलोम विवाह घृणास्पद तथा हेय समझा जाता था। अपने से नीचे वाले वर्ग से क्या संबंध वही होता था। यही कारण था कि 'महाराणी दुर्गावती' के पिता 'कीर्ति सिंह' लड़की संबंध में इतना अधिक चिन्तित हुये। 'दलपति शाह' राज गौड़ थे। इनकी सामाजिक मान्यता 'कीर्ति सिंह' से बहुत नीचे थी। अतः विवाह संबंध होना संभव न था। पिता 'कीर्ति सिंह' लोभी स्वभाव के थे। स्वरक्षा तथा लोभ उनकी दृष्टि में था, और इसी कारणवश उन्होंने 'दलपति सिंह' शाह राजगौड़ से विवाह कर दिया। 'कीर्ति सिंह' ने कहा आप राजकुमारी के

साथ राजधानी गढ जायेगे— विवाह सस्कार वही होकर रहेगा । इसी प्रकार राजा ने सबध जातीय —मान्यता को तिलांजलि दे कर 'राजा कीर्ति सिंह' जीवन की छवि हार गया ।

रक्षा के जिस उद्देश्य का परिमाण था वह भी समय पर पूरा नहीं हो पाया था । इसी के ठीक विपरीत स्थिति है । 'गढ कुण्डार' के चन्देल राजा 'सोहन पाल' था 'सोहन पाल' क्षत्रिय था । शौर्य, स्वाभिमान, जाति, गौरव उनकी निधि थी । दुश्मन को परास्त करने की क्षमता थी । और सब से बड़ी बात थी नैतिक पराकाष्ठा की । यह सब कुछ 'सोहन पाल' के पास पूर्वजों की विरासत थी । खगार राजा 'दुरमाढ सिंह' था । चन्देल उनके यहा विवाह नहीं करते थे । राजा ने 'नाग देव' के साथ राजकुमारी 'हेमवती' का बलात् सबध न कराना चाहा था । तुम बड़े पैने हो 'गोपी चन्द', परन्तु इस सब हरण—वरणस का प्रबध तुम लोग जैसा जानो कर लो । लेकिन जैसा उपन्यास का अन्त है, कुछ उसी प्रकार हुआ । 'पुण्य पाल', 'सोहन पाल', 'अग्नि दत्त' दादि के सम्मिलित दाहिनी ने खगार वश का ही सर्वनाश कर दिया । सदियों से राज्य करते खगारों का सदैव के लिये निपटारा कर दिया । आज खगार नहीं रहे, उनकी कामुकता ने उसके वश को स्वाहा कर डाला और कहानी बन करके आज भी 'बुन्देलखण्ड' उनका स्मरण करता है । उपन्यास का अति कारुणिक अन्त तुम पान्डे नहीं हो — पान्डे ऐसा नहीं कर सकते थे । और पान्डे अपनी भूल पर अब मरना चाहता है वे 'कचनार' लड रहे थे 'अग्नि दत्त' मरने के लिए आदि ।

ठीक इसी ढंग का एक वैवाहिक प्रकरण वर्मा जी के उपन्यास 'भुवन—विक्रम' से प्राप्त होता है । 'भुवन' 'गौरी' से विवाह करना चाहता है परन्तु राज्य के लोलुप 'मेघ' ब्राह्मण ने एक बीमारी षडयंत्र रच डाला । षडयंत्र का रूप था । हिमानी राजकुमार को माला पहनाने । विवाह सबध की घोषणा हो और बारात में जब दूल्हा तथा उसके सन्वेदी हो, मार डाला जाय । इस प्रकार का भी विवाह भारतीय सस्कृति के कठोर करलो में जाना पहचाना गया । यद्यपि माला पहनाया गया, बारात का अगमन हुआ , लेकिन देव भोग से हत्यारे हत्या के पात्र बने और निर्दोष भुवन, रोमक आदि इस महान कान्ड से बच निकले । 'हिमानी' का वाक्य हमारे यहा एक परम्परा है ब्याह की रीति के पहले दुल्हा दुल्हन बालदेव की पूजा करते हैं । [50] 'हिमानी' का यह कृत्य एक सन्दूक में से दो तेज छुरिया निकाली एक गोरी को दे दी । [51] हिमानी की यह दशा हितानो के हाथ पीछे बाध लो छुरी अब भी लिये है । [52] किसी एक अद्भुत, अत्यन्त निकृष्ट तथा पतित वैवाहिक पद्धति का स्मरण दिलाती है । भारतीय सस्कृति पति पत्नी का देव होता है । परमपूज्य तथा श्रद्धा का पात्र होता है । इसी पति के पीछे इतनी बड़ी योजना तथा स्वयं को छुरी द्वारा हमला , पाठकों के लिए अद्भूत बन जाता है । इस प्रकार इतिहास के क्रूरतम कालों में ऐसे भी वैवाहिक बन्धनों का ब्यौरा आया है ।

बृद्धावस्था का विवाह समाज में प्रचलित था। 'राजा गगाधर राव' उम्र पार कर चुके हैं। लेकिन 'मनूबाई' से जिसकी आयु उनके आयु की आधी थी, विवाह करने को उधत हो गए थे। दीक्षित ने कहा मैंने जन्म पत्रियों की परीक्षा कर ली है बिल्कुल मिल गई है। [53] विराटा की पद्मिनी के 'राजा नायक सिंह' है। शरीर से रोगी, मन से लम्पट, शौर्य से विरागी पर विवाह तथा कामुकता में कही बहुत आगे। 'नरपति' की लड़की 'कुमद' दुर्गा की अवतार मानी जाती थी। राजा उससे भी विवाह करने को व्याकुल था। राजा बोला मार डालो सबको, परन्तु उसकी लड़की को लिवा लाओ द्वारा पुनः बृद्ध विवाह के विषय का ज्ञान होता है।

समाज में बहु-विवाह की भी प्रथा थी। यह एक समाज के लिए एक विभीषिका थी। नारियों के लिए नर्क थी और राष्ट्र के लिए कलक। वर्मा जी के उपन्यास 'मृगनयनी' में नसीर उद्दीन की बीबियों की संख्या बेसुमार थी। कहते हैं बेगमों की मर्दुमशुमारी— अभी पन्द्रह हजार में डेढ़ हजार की कमी थी। [54] यही नहीं स्वयं सच्चरित्र हिन्दू राजा 'मान सिंह' के बारह परिणीता धर्म पत्नियां थीं। 'मृगनयनी' की आखिरी रानी थी। उपन्यास गढ़ कुण्डार में भी 'अर्जुन पाल' ने तीन विवाह किए थे [55]

बहु विवाह प्रथा बड़ी हेय है। उससे चारित्रिक प्रष्टता को प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक मान दण्डों को चुनौती मिलती है। और सामाजिक सारी व्यवस्था विनष्ट हो जाती है। इससे अलग व्यक्ति के ऊपर बड़े बुरे प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। 'मृगनयनी' के 'नसीर उद्दीन' के हरम में सैकड़ों लड़कें पाए गए। बेगमों की कामुकता, काम भावना को परिपोषण उन्हीं के द्वारा होता था। राजा के कड़े पहरे, मर्दुमशुमारी आदि का अल्प भी असर उन पर नहीं था। 'मृगनयनी' का यह वाक्य कि "ये युवक कुछ बेगमों की कामवासना को दृष्टि करने के लिए आ घुसे हैं। [56] कितना लज्जालू है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, फिर उस बादशाह और बेगमों के लिए घोर शर्म की बात है। यही नहीं इसके और भी घोर परिणाम हुए हैं।" 'सुमन मोहनी' एक विचित्र रानी है। लोग, मोह, माया, स्वार्थ की भावनाएं उसमें प्रबल थीं और इसी कारण ग्वालियर का राज्य रसालत को जा लगता, लेकिन 'मृगनयनी' की सूझ-बूझ तथा दूर दर्शिता ने राज्य को बना लिया। यह सब उसी बहु विवाह प्रथा के घनघोर, कालिमा से युक्त परिणाम हैं।

समाज में अर्न्तजातीय, विवाह प्रचलित थे। यद्यपि कर्णधारों की मुक्ती चक्र थी। यह उनकी चेतना के विपरीत था और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था लेकिन इन के विपरीत ऐसे विवाह दृश्य थे। मृगनयनी में अटल गूजर है। 'लाखी' अनिध्य सुन्दरी पर है। अहीर बाला, अटल, जैसा उपन्यास में चित्रित है। बड़ा ही सच्चा उपासक तथा लाखी से प्रेम करने वाला था। विवाह का प्रस्ताव हुआ, तत्कालीन ब्राह्मण बौध्द का रूढ़िग्रस्त मत होना, और ऐसे विवाह का प्रस्ताव

को स्पष्ट नकार दिया। स्वयं 'राजा मान सिंह' का अनुरोध पोगा पंडित के मत में विभिन्न न ला सका। मैं राज्य के लिए वर्णाश्रम को लात नहीं मार सकता। [57] आदि यही नहीं समाज भी इसे निक्षय मानता था। दूसरे ने हाती, ऐसा अधर्म, हाय रे कलिकाल द्वारा समाज की नाडी का सही ज्ञान होता है। [58] उपन्यास 'गढ़ कुण्डार' में 'अग्नि दत्त' के माध्यम से लेखक की आत्मा स्वयं कोसती पड़ी है। कि यदि एक जाति वाला दूसरी जाति में विवाह सबध करना चाहे तो मजे से करे। [59] और अर्न्तजातीय वैवाहिक बन्धन की प्रेक्षा की है।

वास्तविकता यह है कि अर्न्तजातीय विवाह ग्राह्य था। वैदिक काल में ऋषियों द्वारा भी ऐसे विवाह अविचार्य थे। उसे वे 'गन्धर्व विवाह' की सज़ा प्रदान करते थे। मध्यकालीन समाज में इसका भीषण प्रचार था। 'वुर्गावती' का गौड़ 'राजा दलपति', 'नाग देव' 'हेमवती' विवाह सबध उसी वैवाहिक -सूत्रों से परिपालित थे। [60] यही नहीं 'माधव जी सिधिया' भी 'गन्ना' को चाहते थे। विराटा की 'कुंवर सिंह' दागी कन्या को हृदय दे चुका था। कचनार का राजा दिलीप सिंह कचनार पर लट्टू था। टूटे काटे का 'मोहन' 'नूरबाई' को अपनी प्रेयसी मान बैठा। उपन्यासों से लगता था कि पूरा समाज इस प्रकार के विवाह से भरा पुरा था। विरोध था लेकिन गतिरोध न हो सका। लोग खुलकर इस प्रकार के विवाह करते थे।

समाज में रखैल औरत रखने का रिवाज था। बिना विवाह की दासियों तो थी पर वे रखैल न कहलाती। रखैल औरत की सीमा बहुत कुछ समाज के थोड़े वर्गों से थी। [61] उस बेचारी को रखैल कहके घर में डालेंगे या किसी तरह का ब्याह सबध स्थापित करेंगे। नाम का यह वाक्य बहुत कुछ रखैल औरत प्रथा का स्मरण दिलाती है। टूटे काटे का नायक 'मोहन' नूर बाई को रखैल औरत के रूप में रखता है। उसकी परिणीता धर्म पत्नी रोनी थी। लेकिन उससे उसका लगाव अति अल्प था। [62] 'मोहन' बोला कुन्ध में चलो चलो नूर बाई के होठों की मुस्कान पर नाच गया आदि वाक्य रखैल औरत के जीवन यापन कराते हैं। 'लक्ष्मीबाई' का 'शास्त्री नारायण' इसी प्रकार एक अहिरिन 'छोटी' को रखे था। शास्त्री बड़ा अनुग्रह हुआ, पर इसी के साथ झांसी छोड़ने को तैयार हूँ। [63] उपन्यास 'सगम' भी इसी प्रकार के उदाहरण से भरा है। जिस अहिरिन को उन्होंने रख लिया है, आदि वाक्य द्वारा नंद राम ने रखैल औरतों पर अपना विचार प्रकट किया है [64]

मध्य कालीन समाज ने विधवा को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था। 'माधव जी सिधिया' उपन्यास में जाटों की उस प्रथा का उल्लेख हुआ जिसमें विधवा भावज के साथ विवाह की प्रणाली थी। जाटों में विधवा विवाह भावज के साथ विवाह करने की पुरानी प्रणाली है, परन्तु स्त्री मान जाय तो, 'कचनार' की 'कलावती' भी विधवा विवाह की प्रस्तावना करती है, हमारी जाति

के कुछ लोगो मे विधवा विवाह की रीति है। सगम उपन्यास का नायक राम चरण भी गंगा के साथ विधवा विवाह करता है। मुखलाल ने राम चरण का विवाह गंगा के साथ करा दिया और अचल मेरा कोई उपन्यास बिना किसी धूम धाम के अचल के साथ निशा का विवाह हो गया। वाक्य की घोषणा द्वारा विधवा की इसी प्रथा का उल्लेख प्रस्तुत होता है।

विधवा-विवाह समाज मे प्रचलित था। यह तत्कालीन उदार दृष्टि को परिभाषक है। विधवा यदि नव युवती है तो वैवाहिक बन्धन अपेक्षित है। उसका सबध न करना घोर पाप है। समाज के लिये अनिष्ट है और स्त्री की प्रकारान्तर से हत्या है। आज भी विधवा विवाह है। समाज के उच्च वर्ग यथा 'ब्राह्मण', 'क्षत्रिय' भी इस प्रथा को अवधारें हैं। कारण उचित है क्योंकि और विवाह द्वारा उनके दुष्कर्म तथा पापाचार का तिरोधान होता है। अतः मध्यकालीन समाज की यह परम्परा निश्चय ही ग्राह्य हो सकती है और विधवा विवाह किया जा सकता है।

पर्दा प्रथा मुसलमानी युग की देन है। इससे पूर्व भारतीय इतिहास के किसी काल-खण्ड मे इसका परिचय नहीं मिलता। वैदिक काल नारियो का पूर्ण स्वतंत्र काल था। उस समय पर्दा नाम का कोई प्रचलन न था। मुसलमानों के आने के बाद औरत मे इसका प्रचलन हुआ। वर्मा जी के उपन्यास 'दुर्गावती' मे घूघट की चर्चा थी। गौड स्त्रिया घूघट साथकर प्रक्षोत्तर सुनने लगी [65] राज कुमारी पर्दा से पर्याप्त दूर रहना चाहती है। उसका मन स्वच्छद विहार मे अधिक लीन है। लेकिन युगीन परम्परा ने उसे पर्दे वाली पालकी मे जाने को बाध्य कर दिया। पर्दे की पड़ी पालकी मे आना 'दुर्गावती' को अच्छा नहीं लगा था [66] सस्पष्ट होता कि नारिया अब पर्दे का बहिष्कार करने को उद्यत थी, इस प्रथा को समाप्त करने मे तत्पर थी। पुनः इसी पर्दा का प्रकाश उपन्यास के पन्द्रहवें खण्ड मे 'चन्द्र सिंह' द्वारा आता है। वह राजा का भाई है और पर्दा का पर्दापति, क्योंकि आप महारानी है और हमारे यहा पर्दा होता आया है। द्वारा उसने पर्दे की एक लम्बी परम्परा का उद्बोधन किया है। यह परिपाटी थी। एक लम्बी परम्परा थी, जिसने आपतत 'दुर्गावती' को भी पर्दा करने को बाध्य किया। मैं विशेष अवसरों पर पर्दे को रखूंगी के द्वारा उन्होंने भी इस सामाजिक कलक को अवधारा था। अतः पर्दे को पूर्णतया बहिष्कार करने की घोषणा रानी ने कर दी। मैं पर्दा बिल्कुल नहीं करूंगी द्वारा उसने इस प्रचलन के चोले को उतार फेंका, जो समाज तथा राष्ट्र दोनों हितों मे वरण्ये रहा।

'राजा गंगा धर राव' पुराने विचारों के पोषक थे। स्त्रियों की स्वाधीनता उन्हें साध्य नहीं। समाज मे पर्दा चाहे न भी रहे लेकिन राज महल मे पर्दा की कड़ाई के कायल थे। परन्तु अपने महल मे काफी पर्दा बरतने के दृढ़ पक्षपाती थे। [67] द्वारा उनके विचारों का स्पष्टीकरण होता है। इस प्रकार पर्दा प्रथा की धारा अभी भी अनवरत ही बनी रही। पर्दा प्रथा के इसी प्रकोप के एक

सुन्दर स्थल का ज्ञान हमें 'उपन्यास के' झासी की रानी लक्ष्मी बाई 'सेवक खण्ड से प्राप्त होता है। खुदा बख्श - "क्या कहूँ वे तो मुझसे पर्दा करती हैं आप ही पूछियेगा।" [68] इसमें 'मोती बाई' के पर्दा के प्रति हुई आचरण का परिचय मिलता है। 'कचनार' के राजा 'दिलीप सिंह' पर्दे से दूर थे। उन्हें पर्दा प्रथा का आचरण मान्य था। वह इसकी जानकारी अपनी 'रानी कलावती' को करा चुके हैं। लेकिन परम्पराओं, प्रथाओं, प्रचलनों ने रानी को अपनी पाशो न छोड़ा और पर्दा के प्रति अन्य भक्त बनने ही दिया। दिन भर नाते की असख्य सासो कदमों के पदस्पर्श की कवायद में जितना लम्बा घुघट खींचना पड़ता है। [69] द्वारा 'रानी कलावती' के घूघट के प्रति हुई अभिन्नता का ज्ञान होता है।

इसी प्रकार पर्दा प्रथा थी। उसका प्रचलन था, लेकिन युग के थपेड़ों ने उसके रूप को बदल दिया। मध्यकालीन समाज भी इसको अधिक समय तक अवचार्य न बन सका। 'अमर बेल' की नायिका 'अजना' पर्दे से सर्वथा दूर है। वह नारी हो कर पुरुष से बड़ा खतरनाक कार्य करती है और बिल्कुल स्वच्छन्द, उन्मुक्त विचार करती है। 'अजना' सामान रखवाने लगी, हरे रंग की पेट्टी की सावधानी से। उसके अफीम के कारोबार का ब्यौरा तथा उसके स्वच्छन्द जीवन का परिचय मिलता है।

वह विचरण शील है। पर्दा की घोर आलौकिक, सगीत, वावन की सातारा देवी। वह पर पुरुष अचल से भी वार्ता करती है तो पर्दा को ताक पर रख कर। आपको जहा जाना हो जाइए मैं लौटी जाती हूँ धारा उसके वार्ता तथा उन्मुक्त जीवन दर्शपन का ज्ञान होता है।

आहत की नायिका आशा चरम बिन्दु पर पहुँचती है। विवाह प्रारम्भ है। दूल्हा वेदी पर आसीन है। पंडित जी मंगल मन्त्रों का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन बिना दहेज के मवर नहीं हो सकती है। इस बात पर वार्ता को क्रोध चढ़ गया और भरे दरबार में उसने दुल्हा तथा उसके पिता को जूतियों से स्वागत किया और अपनी स्वच्छन्दता को अमिट छाप दी जब एक नव युवक दीप से स्वेच्छा से विवाह कर लिया विवाह वेदी के निकट किसी ने देखा कि उसने एक हाथ से दुल्हा के मुँह पर दूसरे से दूल्हा के पिता के सिर पर तड़ा तड़ लगाई यही नहीं, यही नहीं, यहा है कोई साहसी जो मेरे साथ ब्याह करने को तैयार हो- है कोई ऐसा" द्वारा उसने युगों से आती नारी को सर उठाने का अवसर लाभ कराया। पहली बार और विचित्र रूप से बर्माजी की लेखनी ने नारी स्वातन्त्र्य का, उसके मनोबल का, सच्चा ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

आज नारी स्वतंत्र है। पुरुष के हर कदम से उनका कदम मिलता है। कहीं वह भी स्थल है जहा वह पुरुष को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। शिक्षा से लेकर शासन तक आज उनका प्रभाव है। इतना सच है, लेकिन असीम घोर पिछड़े समाज में पर्दा प्रथा के अवशेष अवश्य हैं।

आज भी वहा पर उसका प्रचलन है । समय, शिक्षा के बढ़ते मानदण्ड और प्रगतिशील विचार सभ्यता इस प्रथा को समाप्त कर सकेगे ।

‘भुवन विक्रम’ की नारी हिमानी अद्भुत है । उसने अपने पौरुष के आधार पर इतना बड़ा मेला सगृहीत कर लिया था, सारे नाटक का केन्द्र बिन्दु स्वयं परिचालिक स्वयं और मार्गदर्शक भी स्वयं रही है ।

समाज में ‘सती प्रथा’ का प्रचार न था । सती होने की पुरानी आदि ग्रस्त भावना का समय समाप्त था । अब पति के साथ पत्नी का मरना नारी का अवयव न था । पति नहीं है, स्त्री उसके कार्यों को, उसकी कमी की अपूर्ति का प्रयत्न करेगी । ‘महारानी दुर्गावती’ में सती होने का व्योरा आया है । ‘वन्दर सिंह’ राजा का सहोदर है । राज्य का लोभी और ‘दुर्गावती’ के ऐहिक जीवन का विरागी । उसे एक पल भी अवरानी का अस्तित्व साध्य नहीं था । दुःख से भरे महल और ‘मोहन दास’ से उसने “अपने यहा सती की रीति भाषी रानी तैयार हो रही होगी” कहकर अपनी लोभी भावना का प्रदर्शन करता है । [70] सभव था कि सती होने वाल स्त्रियों को बलात् सती होना पड़ता था । [71] यद्यपि इस समय बलात् सती होने का भी रिवाज उठ गया था” मैं सती नहीं होऊंगी द्वारा रानी ने उस लफंगे तथा नीच कुत्ते को समझा दिया और सती होने से बच निकली ।

‘गंगाधर राव’ भी मृत हो गए । ‘रानी लक्ष्मीबाई’ के सती होने का उदाहरण आता है [72] एलिस ने कहा “मुझे शक है कि कही रानी सती होने की कोशिश न करे । लेकिन रानी बहादुर थी, समय और समाज ने उसके कार्यों का आवाहन किया और वह कूद पड़ी राष्ट्र के महान हित को, महान योजना को कार्यान्वित करने में । ‘मृगनयनी’ की नायिका निन्नी भी सती प्रथा के विरोध में भाव ज्ञापन करती है । वह कहती है “उनकी स्त्रिया चिता में जलकर भस्म हो जाती हैं — मैं तो इस तरह कभी मरने को नहीं” । इससे स्पष्ट होता है कि समाज में सती प्रथा को थोड़ा भी रिवाज न था । स्त्रिया जागरूक थी, चेतना थी तथा समय के गति की जानकार थी । पति मर गया, पत्नी भी मरे, यह उन्हें अब ग्राह्य न था । ‘विराट की पद्मिनी’ में भी रानी के सती होने का उदाहरण आता है । लेकिन — “द्वारा उसने इस कलक के चादर को दूर फेंक दिया और सती नहीं हुई ।

सती होना एक आदर्श समझा जाता था । लोक में इसकी मर्यादा थी । जनता में इसके प्रति श्रद्धा थी । सती होने की कोई मनाही न थी, लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा अभी भी वही थी । सती होने को स्त्रियां अपना उत्तम धर्म मानती थीं, यही कारण था कि ‘विराट की पद्मिनी’ में रानी ने सती होने की अभिलाषा प्रकट की है । “उसी के षड्यंत्रों ने राज्याधिकार से वर्जित रहीं, उसी

की धूर्तता के कारण सती न हो पाई” आदि वाक्य रानी के सती होने के प्रति हुई अभिलाषा का ज्ञापन होता है ।

यथार्थ कुछ इरासे भिन्न था । यथार्थ में सती होना केवल कोरी कल्पना था । बिना मतलब का तथ्य होता है, इसीलिए इतिहास के उन कालखण्डों में सतीप्रथा थी, लेकिन मध्यकालीन समय में इसका पूर्णतया बहिष्कार था । आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है । आज सतीप्रथा की ओर सरकारी अध्यादेश आ गया है । ‘राजा राममोहन राय’ के बाद के काल से लेकर आज तक इस प्रथा का कोई भी स्वरूप नहीं रहा । वर्तमान समाज इस कलक से पूर्णतया विमुक्त है और नारी जीवन पूर्णतया भय रहित ।

गोद-प्रथा मध्यकालीन इतिहास की देन है । उस समय हमें इस प्रथा का ज्ञान होता है । रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास में इसका उदाहरण प्राप्त है । ‘राजा गगाधर राव’ बीमार है, मृत प्राय है । ऐसी अवस्था में राज्य के उत्तराधिकारी हेतु हमारे कुटुम्बी ‘वासुदेव राव’ ने बालकर का पुत्र ‘आनन्द राव’ है, तो आज ही शास्त्रानुसार गोद ले लूँ । इस प्रकार सतान न होने पर गोद लेने की भारतीय धार्मिक मान्यता थी । वह मध्यकालीन काल में बड़े ही प्रवेग में थी । ‘विराट की पद्मिनी’ में राजा इह-लोक-लीला समाप्त करने वाले हैं । उत्तराधिकारी का होना उस हेतु अतीव आवश्यक हो गया था । “जी कंड़ा करके मैंने राजा से कहा कि किसी को गोद ले लिया जाय” । जनार्दन शर्मा का यह वाक्य गोद लेने की इसी प्रथा का ज्ञान कराता है । ठीक इसी प्रकार ‘गढकुण्डार’ के भारी व्यापारी तथा धनी व्यक्ति विष्णु दत्त पाण्डेय ने गोद लिया था” मरने के पहले विष्णु दत्त ने एक सजातीय को गोद लिया था, इससे उनका वंश नष्ट नहीं हुआ ।

इस प्रकार डूबते वंश के लिए गोद प्रथा सहारा थी । एक सबल था जो परिवार के नाम को रोशन कराने में मदद करती थी । आज का वर्तमान समाज भी उससे प्रभावित है । आज भी लोग गोद ले सकते हैं, लेते हैं लेकिन राज्य के कानूनों को सानुकूल बनाते हुए । इस प्रकार प्रथा आदर्श थी और आचरण अनुकार्य था ।

त्यौहारों का आगम पुराना है । लोक जीवन में इनका बड़ा महत्व है । दैनिक कार्यों से अब जन मानस त्यौहारों पर मनोरंजित होता है और जीवन भार को हल्का बनाता है । मध्यकालीन समाज में विभिन्न प्रकार के त्यौहार थे । प्रायः त्यौहारों का निर्धारण राज्य, वर्ग, धर्म तथा अनेक कारणों द्वारा होता था । मेले बहुधा, इन्हीं त्यौहारों के पृष्ठभूमि पर बनकर आते थे । ‘दुर्गावती उपन्यास’ में इसी प्रकार का एक मेला मनियागढ़ में सयोजित था । जिसमें गौड़ राजा ‘दलपतिशाह’ स्वयं पधारे थे । अगहन के पूर्णमासी को ‘मनियागढ़’ में मेला लग रहा था । [73] द्वारा समाज के इस क्रिया-कलाप का ज्ञान होता है । मेलों में प्रायः समाज के हर वर्गों का सम्मिलित

बोना था । राजा से लेकर दरिद्र तक की पहुँच होती थी । इसी प्रकार हरदी कूर्क (हल्दी कुकुर्मा) का उत्सव 'रानी लक्ष्मीबाई' के उपन्यास में प्राप्त होता है । इसमें गौर की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है । फूलों-आभूषणों से लादकर जनमानस पूजा किया करती थी । 'मृगनयनी' का होली का त्यौहार अपनी कुछ अलग ही सानी रखता है । जिसमें दीन-हीन समाज अपनी अल्प सीमाओं तथा अल्प जीवन प्रसाधिकाओं को लेकर उत्सव में निमग्न होता है । 'मृगनयनी' के समाज के अध्ययन से लगता है कि उस समय होली का उत्सव एक दिन नहीं, अपितु पाँच दिन मनाया जाता था । "किसी युग में एक महीने तक मनायी जाती थी ।" [74] निर्धन ग्रामवासी, दरिद्रता का मार वहन करते, रंगों के अल्पाभाव में कीचड़ और गोबर का सहारा लेते हैं, और होली मनाने की अपनी साध को पूरा करते हैं । 'लाखी' ने थोड़ा सा गोबर हाथ में लिया, कीचड़ के लड्डू बनाकर पुरुषों के ऊपर फेंक रही थी [75] •

त्यौहारों का जनजीवन में कितना महत्व है कि घोर अत्याचार तथा हत्याओं को भुलाकर ग्रामीण जनता होली का त्यौहार जमकर मनाती है । औरते और लड़कियाँ देवों को ही नहीं, गाँव के पुजारी 'बोधन' को भी नहीं छोड़ती । वे उन पर भी रंग डालकर अपना खोया विगत काल भुलाती हैं । मनाते समय आतताई 'सिकन्दर' का अभिनय तथा उसकी हसी अवश्य उड़ाई जाती है । इसी प्रकार "टूटे-काटे" उपन्यास में दशहरे के त्यौहार का ब्यौरा आया है । दशहरे का उत्सव, सवारी, दर्शन, चढ़ाईयों की भूमिका आदि को लेकर होता था । दशहरा आया किसान फसल काटने में लग गये । [76] दशहरे का उत्सव अज्ञात रूप से उन्हीं भावनाओं की पूर्ति, उमग भरी छातियों और सीधी गर्दनो पर बिखर-बिखर जाने वाली मुस्कानों का समर्पण था । दशहरे का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था । पूना, सतारा नगरों और पुरों में पान, इलायची बटी, मराठी सेना के लम्बे नेजे, लम्बी, तलवार, तीर कमान, तोप-बन्दूक सबका एकत्रीकरण हुआ है । [77] 'सोना' उपन्यास में दुधई गाँव का मेला, जन-जीवन को एक बार उल्लासित, मनोरंजित करने का प्रयास है । विशेषता यही कि मेले राजा-रानी तथा साधारण लोग सभी पधारते थे । समाचार फैला कि दुधई गाँव में मेला लगने वाला है । [78] पुनः "आहत" उपन्यास में दशहरे पर हुई रामलीला का ब्यौरा प्राप्त होता है । गाँव में रामलीला होती थी, साथ ही गणेश चौथ का विवरण प्राप्त होता है । भादों के महीने में गणेश चौथ आदि अनेकानेक पर्वों का उल्लेख है ।

इस प्रकार त्यौहार लोक रजन के प्रधान अंग थे । दैनिक कार्य भार से त्रस्त-उठा मानव इनकी गोद में उल्लास, उत्साह, नवीनता को प्राप्त करता है । इससे उसमें एक नवीन शक्ति ऊर्जा, और काम करने की भावना का उन्नयन होता है । और अतः जीवन की कड़ी सुलझती जाती है, और मानव जीवन की लम्बी यात्रा को प्राप्त करता है ।

मध्यकाल राजाओ, महाराजाओ का काल था । इनमें आखेट की प्रवृत्ति सर्वोपरि थी । बालपन से लेकर जीवन के अखिरी तक यह उनका रुचिकर व्यसन था । आखेट, जंगली जीवन, विकट हिसक पशुओं की मार, सभी कुछ राजकुमारों में शौर्य, उत्साह, पराक्रम, और परिस्थितियों से लड़ने की भावना को जागृत करता था । यही पर भावी जीवन की घोरतम परिस्थितियों से लड़ने, भयानक युद्धों में रत रहने की महान् तैयारी की जाती थी । यहाँ से निकला राजकुमार प्रचण्ड और भयानक युद्धों से टकराने की क्षमता रखता था । शेरों से लड़ने वाला बालक आदमी से क्या डरे ? इस भावना को केन्द्र में रखकर राजकुमारों को आखेट हेतु भेजा जाता था । 'महारानी दुर्गावती' में इसी आखेट प्रथा का सज्ज्ञान होता है । राजा 'कीर्ति सिंह', राजा 'दलपतिशाह', यही नहीं स्वयं राजकुमारी 'दुर्गावती' तथा उसकी सहेलिया भी शिकार करती थी । उपन्यास का आरम्भ ही आखेट को लेकर होता है । राजा एक बड़ा शेर मारा, जिसने निकटवर्ती जंगल में कई मनुष्यों को मार डाला था । [79] शिकार के लिए कितना प्रोत्साहन मिलता है । उसका एक सुन्दर स्थल दृश्य है । महाराज 'कीर्ति सिंह' ने लिखा— हमारे जंगल में शेर बहुतायात से हैं, और भैंसे हैं, बड़े-बड़े सुअर और कहीं-कहीं हाथी भी । इस प्रकार आखेट का मध्यकालीन जीवन में बड़ा महत्व था । राजकुमारी 'दुर्गावती' भी आखेट में रुचि लेती है । आखेट पर जाती राजकुमारी दुर्गावती की तैयारी— वारणी रखकर अगिया रग कर, मुढासा बाधा, हाथी तैयार थी, वे तीनों जा बैठी, और जंगल की ओर चल दी । शिकार का कितना प्रचार तथा कितना व्यसन था, यह और भी स्पष्ट होता है, जब 'राजा कीर्ति' सिंह 'दलपति' को शिकार के माध्यम से कन्यादान तक की सोच जाते हैं — आपका कालिंजर में स्वागत होगा, शिकार खेलने की योजना बनेगी—विवाह सस्कार वहीं होकर रहेगा । [80]

समाज में शिकार में अधिक उन्नत था । शब्द भेदी बाण मारने की भी चलन थी । पुरुष तो शब्द भेदी बाण तो मारते थे ही, यहाँ तक कि नारियाँ भी शब्द भेदी बाण मारने की कला में अभ्यस्त थी । 'दुर्गावती' उन विकट राजकुमारी में हैं जो शब्द भेदी बाण मारने में निपुण हैं । कीर्ति सिंह बोले—बेटी अपने शब्द भेदी बाणों से एक सुअर और शेर मारा, जो वहीं पड़े है, द्वारा उप प्रथा का ज्ञान होता है ।

नारी आखेट व्यसन का बड़ा ही लोमहर्षक दृश्य 'मृगनयनी' में मिलता है । 'मृगनयनी' और 'लाखी' गाँव की बाला हैं । दोनों देहाती हैं, अनपढ़ तथा अशिक्षित हैं, लेकिन आखेट करती हैं, बास के पतले तारों से अरने को छेदती हैं और प्रचण्ड शौर्य, विक्रम तथा साहस का परिचय देती हैं । मध्यकालीन समाज ऐसा बेमिसाल उदाहरण शायद ही कही और प्राप्त हो, जैसा कि हम 'मृगनयनी' में प्राप्त करते हैं । 'लाखी' निन्नी का आखेट व्यसन नहीं, आजीविका है । उसी पर

उसका जीवन पलता है और गृहस्थी का भार पलता है । 'निन्नी' ने सुअर पर तीर छोड़ा और लाखी ने अरने से भैसे पर । दोनों के निशाने सच हैं और दोनों का शिकार उनका अपना । लाखी प्रचण्ड है और घनघोर जंगल में अरने की खोज में निकल पड़ी । लाखी ने तरकश में से बास का बड़ा और पैनी नोक वाला तीर निकालकर भरपूर बल से छोड़ा । [81] "अरना उठा और पूछ उठाकर उसकी ओर झाँपटा" आदि पक्तियाँ लाखी के अलौकिक शौर्य और पराक्रम का परिचय देती हैं । आखेट के जीवन ने दोनों लड़कियों को अपार बल प्रदान किया था । भैसे को तुम उठा ले चलो, और सुअर को मैं टाग लेती हूँ — द्वारा आश्चर्य होता है कि उनमें कितना अपार बल था । [82] एक भैसे को पाँच व्यक्ति भी नहीं ले जा पाते, उसको अकेले 'निन्नी' उठाने की क्षमता रखती है और सुअर को लाखी । सच है कि आखेट का जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है । वास्तव में यह भावी जीवन की तैयारी है । शौर्य, पराक्रम उत्साह के प्रति लगाव का कारण है, और जीवन में घोरतम अंगों में साहस प्रदर्शन का एक सम्बल है । यही लाखी है जिसने नरवर को बनाया, और अपने बलिदान की कहानी को अमर बना दिया, यही नहीं 'निन्नी' के पराक्रम ने शायद इतिहास को चुनौती दे दी । जबकि शायद ही कोई नारी ऐसे शौर्य का उदाहरण प्रस्तुत कर सकी हो । उसने उछल कर अपनी ओर आने वाले एक सींग को दोनों हाथों से पकड़ कर अरने को प्रचण्ड वेग के साथ धक्का दिया, अरना धम्म से गिर गया । 'मृगनयनी' के शौर्य, पराक्रम को 'मानसिंह' जैसा योद्धा भी सराहा, जब उसने कहा— "तुम्हारी सखी विकट है", 'मानसिंह' ने हसते हुए कहा—यह आखेट है कि जिसने दोनों में अपूर्व बल और साहस को भरा और आपतत उनकी कहानी बनाई ।

'गढ़ कुण्डार' का कुगार 'नागदेव' और 'अग्निदत्त' दोनों शिकार की खोज में भरतपुरा के जंगल में जा पहुँचते हैं । तलहटी—तलहटी भरतपुरा के जंगल में हिरन का शिकार करके चंदेल के पास । इस प्रकार राजकुमारों का यह व्यसन चलता था । [83] आखेट में भी वे नाना जीव—जन्तुओं पर अपने अस्त्रों का प्रयोग करते हैं और अभ्यास करते हैं । वास्तविकता यह है कि इतिहास के इस युग में प्रायः सभी शिकारी होते थे । यह सर्वसाधारण चलन थी । जिसका अभ्यासी समाज का हर वर्ग होता था । 'नागदेव' के पूछने पर "शिकार खेलना जानते हो", अर्जुन बोला— अरे राजा मैं दिन भर करतई हूँ, रीछ, तेदुआ, जंगली सुअरा और बनचीता मारे तो बड़े—बड़े सिंगरिया साभर ही घर भिजवा देऔं । [84] आशय है कि एक साधारण पहरेदार भी दैनिक जीवन के कार्यक्रमों में शिकार को स्थान देता था । 'माधवजी सिधिया' में माधव जी ने राजकुमार पेशवा को आखेट के लिए प्रोत्साहित किया और अनेक हिंसक जानवरों का शिकार सिखलाया । पेशवा माधव के साथ शिकार के लिए चला गया । [85] एक बार जाने से उसको

लगा जैसे किसी चमत्कार पूर्ण ससार में आ गये हो । अनेक हिसक पशु मारे, जंगल नदियों के किनारे कई दिन रहने लगे । पुनः आखेट के लिए कुमार उपन्यास के एक सौ बत्तीसवें खण्ड में माधव का साथ करते हैं । [86] बसन्त पंचमी के आठवें दिन पेशवा को माधव जी के सग में शिकार खेलने का अवसर मिल गया । [87]

अतः आखेट प्रथा की बहुलता का स्पष्ट परिचय मिलता है । मध्यकाल में इस प्रथा का प्रसार और भी तीव्र हो गया था । अनेको राजाओं, उनके सामन्तों, राजकुमारों द्वारा इस प्रथा का अनुकरण होता आ रहा था । [88] विशेष बात यह भी थी कि सरकारी कोई प्रतिबन्ध भी न था । इससे लोग उन्मुक्त भाव से आखेट किया करते थे ।

वर्णों का कर्म जातिगत न था । कर्म की उन्हें छूट थी । ब्राह्मण तप करते, सेना नायक, राज्य के चालक बनते, बड़े भारी व्यापारी तथा विश्वकर्मा से कभी शूद्र तक होते थे । कृषि, धौम्य माधव जी पेशवा, विष्णु दत्त पाण्डेय और आचार्य मेघ उसके ज्वलंत प्रमाण हैं । [89] इसी प्रकार कभी शूद्र भी ब्राह्मण कर्म में रत होता था, कपि-जल उसका सबसे बड़ा जीवित प्रमाण है । आशय है कि जीवन पद्धति बड़ी विचित्र हो चली थी । किसी विशेष प्रकार का प्रतिबन्ध कहीं पर न था । समाज स्वच्छन्द भाव से चलता जा रहा था [90]

प्रेक्षागृह थे और नाटक मंडली थी । जनता जनार्दन साथ ही राजाओं के मनोरंजन का यह एक उत्तम साधन था । “महारानी लक्ष्मीबाई” में प्रेक्षागृहों का बड़ा ही स्पष्ट उल्लेख है । झांसी की नाटकशाला उस समय प्रसिद्ध थी । मनु से यह पूछने पर कि नाटकशाला— उसमें क्या होता है ? पर ‘तात्या’ ने बड़ा ही स्पष्ट बताया— अच्छे-अच्छे नाटक खेले जाते हैं, गायन वादन होता है । राजा ‘गंगाधर राव’ प्रतिदिन नाटकों में परिवर्तन चाहते थे, इसलिए कभी ‘मृच्छकटिक’, और राजा ‘हरिश्चन्द्र’ आदि नाटक होते थे । राजा कितना नाटक प्रिय था कि ‘मनु’ के इस व्यंग्य पर उसे कुछ सोचना पड़ा । क्या सचमुच आपको नाटकशाला का मेरा जाना नापसन्द है । यही नहीं नाटकों का स्तर निश्चय ही ऊँचा था, क्योंकि विदेशी दर्शक कप्तान गार्डन भी खेल को देखकर चौंक पड़ा था । नृत्यगान, अभिनय सभी की गार्डन ने प्रशंसा की । इस प्रकार समाज में इसका उद्गम हो चला था । राजाओं को इसका बड़ा शौक था । जनता भी इस ओर अपना रुझान प्रस्तुत कर चुकी थी ।

मध्यकालीन इतिहास में विशेषतया मध्य भारत में भैरव पूजा प्रचलित थी । ‘भैरव’ एक देवता है, नाना विभूतियाँ और अलौकिक दोनों का भण्डार है । उसी प्रकार के देवता भैरव की पूजा ‘दलपतिशाह’ के पूर्वज बड़ी ही निष्ठा तथा लगन से करते हैं । ‘कीर्ति सिंह’ ने उन्हें ‘दलपतिशाह’ का कुल देवता माना है । [91] हमारे ‘भैरव’ की मूर्ति का दर्शन करके वह भक्ति भावना

से भर जायेगे । आदि-आदि दुर्गा देवी, नीलकण्ठ, महादेव और भैरव देवता के दर्शन अवश्य मिल जायेगे— द्वारा उन्ही देवताओं के प्रति श्रद्धा के विवरण है । [92] भैरव शक्तिशाली थे, बलिदान करने पर सदा प्रसन्न होने वाले थे, इसका एक बड़ा ही वीभत्सपूर्ण दृष्टांत हमें दुर्गावती के चौथे खण्ड में मिलता है । 'दलपतिशाह' के पूर्वज 'सग्रामशाह' ने पापी तान्त्रिक को मारकर जब कड़ाहे में डाल दिया तब भैरव देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा को दर्शन दिए, और उन्होंने राजा को वरदान दिया कि तुम्हारा राज्य अखण्ड होगा । इस प्रकार पूरे मध्य भारत में भैरव पूजा प्रचलित थी, और जनता का इन पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा थी ।

समाज में अनेक प्रकार का वस्त्र परिधाय था । 'राजाओं,' 'महाराजाओं,' 'रनिवासों' का स्तर ऐश्वर्य के मद से झूमता था, जबकि समाज का धरातल अत्यन्त शुष्क तथा नीरस, दरिद्रता की गोद में था । 'मृगनयनी' के अध्ययन से समाज के दोनों वर्गों के रहन-सहन, खान-पान का सच्चा चित्र मिलता है । एक ओर अटल का परिवार तथा निन्नी है, दूसरी ओर 'नसीरुद्दीन' का ऐश्वर्य भरा जीवन था । लू की थपेड़ों में चलती इन बालाओं को बहुत ही कम कपड़े नसीब हैं । उन दोनों ने ओढ़नी को सिर से लपेट रखा था, घुटने तक मोटे लहंगे का कच्छ, उरोज कचुकी से ढके हुए, पीठ से लगे हुए पेट उघाड़े, कलाइयों पर दो मोटी चूड़ियाँ ।

प्रजा वर्ग कितना गरीब था, इसका अनुभव होता है 'लाखी' के नगे पैरों को देखकर, जूतों का अभाव संभवतया उसे भी खटका, 'लाखी' के नगे पैरों को देखकर उसको अपने जूतों पर अभिमान हुआ, बोली कुछ अनाज कहीं से आ जावे तो तुम भी जूते बनवा लेना । [93] इससे अधिक गरीबी तथा दरिद्रता का और क्या उदाहरण हो सकता है । इससे अलग स्थिति है उन्हीं के राजाओं का, जो दिन रात शराब की नशा में तथा वेश्या की गोद में पलते हैं । माडू का विशाल महल, कमरे में तख्त के ऊपर मखमली मसनद और तकियों पर गयासुद्दीन-खवासिने काच की सुराही में आबरूदार उफनाती लाल-लाल शराब लिये हैं— 'गयासुद्दीन' को स्वप्न लोक का आमंत्रण दे रही थी । एक यह जीवन है जो जनता के पैसों पर आसमान छूने को उद्यत था, दूसरी ओर जन वर्ग था जो पसीना बहाकर भी सुख-चैन के लिए निहारता था । 'मृगनयनी' का राजा 'मानसिंह' जन-वर्ग के इसी अवस्था पर बड़ा खिन्न हुआ और मजदूर से बोले— धिक्कार है मुझको जो मैं तो भरे पेट सो जाऊँ और तुम भूखो रोगो मरो, मैं महलो में रहूँ और तुम इस झोपड़ी में भूखे ठंडी से मरो । यह जीवन जन-वर्ग की सच्ची स्थिति का बड़ा ही सुन्दर चित्र है । इससे स्पष्ट होता है कि मध्यकालीन समाज में जनता बड़ी दुखी थी, त्रस्त थी, और बड़ा ही गरीबी का जीवन यापन करती थी ।

आभूषण भी परिधाय था । समाज का हर वर्ग अपनी सीमाओं में रहता, आभूषण पहनता था । आभूषण तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्तर का परिचय देता है । “सोना” उपन्यास में एक अति सम्पन्न राजा का चित्र उभरता है । समाज का छोटा वर्ग भी सोने के आभूषण पहनता था । गले के लिए एक गहना सोने का और हाथ और पैरों के लिए चादी के ठोस गहने, कपड़े रंगीन जरा बारीक । [94]

‘मामा’ तथा ‘रूपा’ समाज में साधारण व्यक्ति हैं वे राजा, महाराजा नहीं लेकिन सोने-चादी के गहने उन्हें परिधायित हैं । सोना सोने-चादी के गहने बनवाने के लिए ‘चपत’ से कह रही थी । [95] इस प्रकार रूपा के मामा ‘सोना’ के लिए उक्त गहनों का उपाय करता है । अब वही सोना राजा से ध्याही जाने वाली है । ‘राजा धुरधर सिंह’ ने ढाका की मलमल, लखनऊ, रेशम की जरतारी के अनेक वस्त्र भेजे और हीरा-पन्नों से जड़े सोने के कुछ आभूषण । अब सोना के लिए राजा मोती इकट्ठे करवाता है, और हीरे मंगवाने का उपक्रम करवाता है । देर लगेगी ही, मोती इकट्ठे करने पड़ेगे, हीरे मंगवाने पड़ेगे, सोना तो खैर है ही । इस प्रकार समाज राजा और रानिया एक अद्भुत ढंग से विकसित जीवन का यापन करती थी । ऐश्वर्य का वह भी ढंग दृश्य है, जब सोना का अग ही हीरे-मोती के कपड़े से छिप जाते हैं । कहूँगा कि हीरे मोतियों के बने से तुम्हारी कोमल देह छिल उठेगी । आश्चर्य है उस रानी पर और आश्चर्य होता है कि हीरे मोती भी अपनी हार्यादा के लिए तरस उठे व्याकुल हो उठे होंगे । इस प्रकार सोना का समाज सही मायने में सोना ही बन गया । ऐश्वर्य, ठाट की अलौकिकता में राजा रानी जीवन बिताते हैं, जो तत्कालीन समाज के चित्र को उद्भाषित करता है ।

“भुवन विक्रम” उपन्यास से भी दैनिक परिचर्या का ज्ञान होता है । ‘हिमानी’ एक सम्प्रभुता सम्पन्न सेठ की मात्र दुहिता है । धन, वैभव, सुख सभी कुछ सीमा रहित हैं । वह क्या-क्या पहनती है, उसका विवरण कुछ इस प्रकार है— हिमानी बढिया रंग की रंग-बिरंगी साड़ी, निकाली-रेवती आओ तो इस मुक्ता हार का बंध पीछे से बांध दो । [96] द्वारा पुन अजीब अमूल्य वस्त्र तथा आभूषण का परिचय मिलता है । राज्याधिकारियों का पहनावा कैसा था, इसका विवरण— श्रेष्ठी अभाव्य, महाशाला, हाथ में सोने के मोटे कड़े बलय, गले में मुक्ताहार, कमर में चौड़ी करधनी, कोई बन्डी, कोई कुर्ता, कोई चादर आदि थे । [97]

‘मृगनयनी’ के अध्ययन से तत्कालीन जीवन के प्रमुख आभूषणों का परिचय मिलता है । ‘निन्नी’ तथा ‘लाखी’ दोनों ग्रामीण गरीब लड़कियाँ हैं । उनके पास भोजन का प्रबन्ध नहीं, गहनों के प्रति रुझान इसलिए नहीं था । गले में मूगी और काच के छोटे-बड़े दानों की माला, कलाईयों पर काच की मोटी चूड़ियाँ, पैरों में कासे या पीतल तक का कढ़ा नहीं, द्वारा उस समय के जातीय

जीवन में प्रयुक्त प्रमुख आभूषणों का विवरण प्राप्त होता है । [98] मध्यकालीन समाज में सोना प्रयुक्त होता था, लेकिन पैरो में नहीं, पैरो में स्वर्णभूषण केवल रानियों के होता था । जनता की कोई नारी ऐसा नहीं कर सकती । 'मृगनयनी' के पैरो में सोने के गहने थे । वह रानी थी । पैरो में सोना केवल रानी पहन सकती है । [99] इसका एक अर्थ और है, राजा ही रानियों के लिए सोने का प्रबन्ध करा सकता है और पैरो में पहनने का कार्य चल सकता था, लेकिन सामान्य व्यक्ति में इतनी क्षमता कहा, इतनी आर्थिक सुव्यवस्था कहा । गले में पड़ी हुई चादी की हसुली । इस प्रकार चादी के गहने भी प्रचलित थे । [100]

“टूटे-काटे” में भी ‘नूरबाई’ के गहने के माध्यम उस समय के चलन का शान होता है । परन्तु सोने के पट्टों में जुड़े हुए ‘हीरे’, ‘लाल’, ‘नीलम’, ‘पुखराज’, द्वारा किसी एक अति वैभव सम्पन्न तथा समृद्धिशाली परिवारिक स्तर का ज्ञान होता है । इस प्रकार मध्यकालीन समाज शासक शासित में बटा था, शासित जितना गरीब, असहाय, दरिद्र, शासक उतना ही वैभवशाली, धनी और समर्थ । इसलिए एक ओर गिल्ट नहीं मिलता, वही दूसरी ओर पैरो में भी सोने के आभूषण बनवाये जाते हैं ।

मध्य काल में घोड़े को भी चादी के कड़े पहनाने की प्रथा थी । यह उस समय पहनाया जाता था, जबकि योद्धा मरने के लिए मौत की खोज करता था । यह सच है और ‘माधव जी सिधिया उपन्यास’ के खण्ड एक में इसका स्पष्टीकरण हुआ है । “चादी का कड़ा” दत्ता जी ने सयत होकर कहा— क्या कहते हो कन्नड ? ऐसा प्रण क्यों ? परिस्थिति सहज ही बस में आ जायगी, विजय के दीवाने योद्धा त्रियम्बक कन्नड ने कहा— मेरा नाम त्रियम्बक नहीं, यदि विजय लाभ न करू । [101] कल मेरे घोड़े के पैर में चादी का कड़ा पड़ेगा । इस प्रकार बहादुरी, वीरता, उत्साह तथा स्वाभिमान के प्रदर्शन में इस प्रकार के कड़े का प्रचलन था ।

‘राखी बन्धन’ भारत का पुराना त्यौहार है । इसमें बहन अपने भाई को राखी बाधती है, बदले में आजीवन सुरक्षा तथा सहायता की शर्त । मध्यकालीन इतिहास में बेसहारा रानिया भी दूसरे को राखी भेजी हैं । “विराट की पद्मिनी” में रानी चारों ओर से घिर चुकी हैं और आत्मरक्षा में ‘अलीमर्दान’ के पास राखी भेजती है, अर्थात् अपना भाई बनाती है और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं । ‘अलीमर्दान’ चौंक पड़ा, छोटी रानी को राखी मजूर है । एक क्षण बाद बोला— “जाओ आज से वह मेरी धर्म की बहिन हुई” । [102] राखी के महत्व का निर्वाह करता ‘अलीमर्दान’ आया और रानी की पूरी मदद की ।

जौहर— भारतीय इतिहास, विशेषतया राजस्थानी इतिहास का चिर-परिचित शब्द है । इसमें रानिया अपने पति वियोग में अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाती थीं । कारण पति के वियोग

मे अपना ऐहिक जीवन रखना उन्हे सह्य न था । चित्तौड़ा आदि मे इसका भरपूर प्रचलन था । मध्य भारत मे भी इसकी चर्चा थी । “विराटा की पद्मिनी” मे जौहर का पुन उद्धरण आया है । भरे स्वर मे उसने ‘कुमुद’ से कहा— जौहर हो रहा है । [103]

जौहर का सम्बन्ध स्त्रियो से था, नारिया जौहर करती थी, पुरुष केसरिया बाना पहनते थे । दोनो के उद्देश्य वही, गति वही, अतर केवल था माध्यम का, पुरुष तलवार का सहारा लेता, नारी अग्नि का सम्बल । दोनो मरकर खाक बनते । केसरिया बाना पहनने का एक उदाहरण विराट की पद्मिनी मे आया है । सब दौंगी केसरिया बाना पहने उछलते—कूदते फिर रहे है और फिर सृष्टि को हिला देना वाला दृश्य प्रस्तुत हुआ । [104] ‘अलीमर्दान’ के थोडे से सैनिक मर गए, परन्तु दागी कोई न बचा, केसरिया बानो से ढकी हुई पृथ्वी हल्दी से रगी मालूम होती थी, मानो रणचडी के लिए पावहा बिछाया गया है । [105]

जुआ भारतीय जीवन का पुराना रोग है । यह एक जाति विचित्र तथा बहुत हानिप्रद प्रथा थी । जुआ का प्रचार समाज मे कितना अधिक था, इसका कोई भी अदाजा नहीं है । कैसा भी प्रति पक्षी हो और किसी भी दशा मे हो, यदि जुआ का निमंत्रण मिला वह तत्काल कूद पडा । इस अग्नि मे कभी—कभी जुआडी अपनी धन—सम्पत्ति, मकान, स्त्री, सारा वैभव स्वाहा कर स्वय को समाप्त कर डालता है । कभी—कभी आजीवन दास जीवन भी आरम्भ करना पडता है । उपन्यास “भुवन विक्रम” के खण्ड बारहवे के, जुआ के इसी प्रथा का ज्ञान होता है । समाज मे जुआ का रिवाज था ही, अब उसकी व्यापकता मे घनत्व भी आ गया है । जुए के लिए कोई बराबरी वाला न्यौता भर दे, फिर इन्कार का किसमे साहस । [106] जुए से मुकरना, कायर बनना और कायर से आशय समाज से बहिष्कार होता था । अत जुआ अगर आमत्रित हुआ तो खेलना अपेक्षित है । राजकुमार रोमक से खिन्न हैं, असन्तुष्ट है । इसका प्रतिरोध कडे शब्दो मे उसने रोमक से किया और बताया जुआ भी खेला करता है— पर इसका तो व्यापक रिवाज है । [107] इस प्रकार ‘राजा रोमक’ प्रकारान्त से समाज मे प्रचलित जुए के आचरण को भूल से कह जाते हैं और एक प्रश्न सा उनके सामने उठता है कि ‘राजकुमार’ को क्या करना चाहिए, क्या नही ?

जुआ समाज की अनहोनी प्रथा थी । राजा रोमक चितित हैं, कारण था राजकुमार का इस ओर आ जाना । इससे और भी स्पष्ट हो उठता है कि समाज मे जुए का क्या स्थान था । जुआ का विचार युगो से रहा है । आज भी समाज उसकी जाल से छुट नहीं सका है । आज भी जुआ होता है, जुआड़ियों का जमघट होता है, लेकिन स्थिति मे परिवर्तन अवश्य आया है । आज जुए की दावत पर आना न आ सकता कायरता नहीं होती है । यह अब पूर्णतया स्वेच्छा का

विषय बन चुका है, और समाज इस कलक को सम्भवतया आने वाले काल खण्डों में मूलतः समाप्त कर देगा ।

मध्यकालीन समाज में एक और प्रथा थी । वह थी कटार के साथ विवाह करने की । राजा बीमार हो, अस्वस्थ हो, लगन का मूहूर्त आ चुकी हो तो वैवाहिक बन्धन राजा की तलवार के साथ सभाव्य था । कितना विचित्र आचरण था, कि विवाह जैसे मंगल कार्य में तथा आवश्यक बन्धन में भी राजा न रहे । इस प्रकार का एक उदाहरण ही उपन्यास “कचनार” के प्रथम खण्ड में मिलता है । इसमें राजा ‘दिलीप सिंह’ अस्वस्थ हैं, उनका दूर का सम्बन्धी ‘मानसिंह’ उनकी कटार ले जाकर ‘कलावती’ के साथ विवाह करवाता है ।

मध्यकाल में दहेज में सहेलिया आती थी । इस प्रकार का प्रचार बहुत ही व्यापक था । महारानी दुर्गावती की ‘रामचरी’ उसके साथ ही गई और उसका भी सम्बन्ध वही हुआ— जिस राज्य में दुर्गावती का हुआ । [108] “कचनार” में रानी कलावती का ब्याह राजा ‘दिलीपसिंह’ की कटार आशय स्वयं राजा दिलीपसिंह के साथ हुआ । कलावती की बिदाई हुई, लेकिन वह अकेली नहीं आई, उसके साथ ‘कचनार’ तथा ‘लीलावती’ भी आयी । ये दोनों कन्याएँ भी दहेज में सम्मिलित थी ।

परीक्षा—प्रथा द्वारा व्यक्ति किसी दूसरी स्त्री का पाणि—ग्रहण करता था । जब तक यह सस्कार नहीं होता था समाज उस व्यक्ति के यहाँ पानी तक नहीं पीता था । “टूटे काटे” उपन्यास में एक स्थल पर इस प्रथा का परिचय मिलता है । “ओ दैय्या—चौथरन ने ग्लानि की— घरीचा नहीं हुआ है तू अभी भी हमारी जाति में नहीं मिल पाई है । जब रस्म दस्तूर हो जायेगी तब तुम्हारे हाथ का पानी पीवेगे” । [109] इससे बड़ा साफ है कि यदि व्यक्ति किसी नारी को अपनाता है तो उसके लिए इस महान जातीय सस्कार का करना अति-आवश्यक है । इसके बिना नारी तथा पुरुष समाज में बहिष्कृत होता था । सामाजिक मान्यता से रहित होता था ।

समाज में दहेज—प्रथा का आरम्भ हो गया था, यद्यपि मध्यकाल का पूर्व इतिहास इससे विमुक्त था, लेकिन उत्तरी इतिहास जघन्य तथा घृणित सामाजिक दोष से मुक्त हो गया । ‘दुर्गावती’, ‘लक्ष्मीबाई’, ‘भृगनयनी’ तथा अनेक उपन्यासों के अध्ययन में इसका थोड़ा भी परिचय नहीं मिलता, लेकिन “आहत” उपन्यास में बिना दहेज लड़की की शादी ही रूक गई— चेक के अक पढ़ते हुए बोला— यह क्या ? केवल तीन हजार, हमारे साथ बेईमानी, दूल्हे का आधा भी खर्च नहीं, ‘रामलाल’ ने हाथ जोड़कर विनती की, ले लीजिए बाकी मकान बेचकर एक महीने के अन्दर दे दूंगा । इस पर लोभी, दुष्ट वर का पिता ऐसे बदमाश के घर मेरा लड़का नहीं ब्याहा जायेगा, उठ बैठे— आश्चर्य है, दुख है कि लड़की का बाप लड़की की शादी में मकान बेचता है, फिर भी

वर का पिता ब्याह करने से नकार जाता है । [110] यह समाज का घोरतम पाप है जो तब था, अब भी है, और इसका रूप दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । आज भी अनेको गरीब लडकी के बाप दहेज के अभाव में सुन्दर लडकी को राक्षस के हाथ, होनहार बाला को अनुपयुक्त पति की गाठ से सारे जीवन की नारकीय यातना हेतु भेजता है ।

एक बड़ी उत्तम रस्म दिखायी पड़ी जो विवाह के समय साधु जमात को बुलाया जाता था, और उसके आशीर्वाद से वर-वधू का जीवन आरम्भ होता था । इस का एक उदाहरण हमें उपन्यास 'आहत' के बाइसवे खण्ड से प्राप्त होता है । वर-वधू पर इतने महात्माओं के वरद हस्त की छाया मधुर स्वरो में रामनामी गायन, जो कोई वैसे सुने आदर के साथ सिर झुका ले । [111] प्रथा आदर्श है, अनुकरणीय बन सकती है । बारात में वैश्याओं के आगमन, नाटक, मण्डली के स्वर-वादन के साथ यदि वैवाहिक कार्य का समापन इन साधुओं के वरदानों से होवे तो बड़ा ही उत्तम हो । समाज इस प्रथा को अवश्य ही अपनावे । इससे विवाह मण्डल तरु तथा कृत्यों में सात्विकता का समावेश होता है ।

स्त्री बेचने का धन्धा अति प्राचीन है । पुराकाल इससे विमुख न था । आधुनिक काल इससे अलग नहीं । सगम उपन्यास के सैतालिसवे खण्ड में हमें इसका एक स्थल प्राप्त होता है । भुवन गांव का रहने वाला एक अत्यन्त चालाक व्यक्ति था । उसने एक पजाबी के हाथ सपत लाल को स्त्री बनाकर बेच देना चाहा । पजाबी बोला "मुझे तो ब्याह नहीं करना है, तू बेच्चे तौ आपणै भाई के लिए लै लूंगा, पाण सौ आये से ज्यादा नहीं दूंगा । [112] इस प्रकार पजाबी सौदा पटाना चाहा और छह सौ में सौदा तय ही हो गया । स्त्री बेचने का धन्धा आज भी प्रगति पर है । आज भी नरकीय व्यक्ति इससे जीवन यापन करने की दाव लगाते हैं । निन्द्य और हेय होते हुए भी समाज इस महा कलक को अषधौरे है ? एक आश्चर्य की बात है ।

समाज में कलाए शीर्षस्थ थी । नाना कलाओं का पर्याप्त विकास था । 'चित्रकला', 'संगीत कला', 'मूर्तिकला', 'वस्तुकला', 'नृत्यकला' आदि का बड़ा ही उन्नत स्वरूप था । वास्तविकता थी कि मध्यकाल राजाओं से आसन्न था । हर बीस कोस पर राजा, हर सौ कोस पर महाराजा तथा इसी प्रकार व हजार कोस पर सम्राटों के दर्शन सुलभ थे । राजा जनता पर आश्रित था । जनता जितनी गरीब दरिद्र, असहाय राजा उतना अमीर, सम्पन्न तथा सबल होता था । राजाओं का यह जीवन प्रजा के उगाहे पैसों पर नाना क्रीड़ाए करता था । राजाओं पर अपार वैभव इन कलाओं के उत्कर्ष में सहायक रहा । अनेक भवनो का निर्माण, संगीत की नई पद्धति का अन्वेषण, पत्थरो पर नाना प्रकार की खुदाई का लेखा-जोखा, प्रेक्षण गृहों में अनेकानेक चित्रों का सृजन, प्राचीन-प्राचीनों पर नाना प्रकार की नक्कासी एक अद्भुत ढंग से सुविकसित समाज का परिचय

प्रदान करती । यही नही नृत्य कला के क्षेत्र में समाज ही आर्थिक साधन—सुलभ हो गया था । नाना नृत्यों के चलन तथा अनेक अभ्यास से समाज के उन्नतिशाली स्तर का सहज ही ज्ञान हो जाता है । [113]

‘दुर्गावती’ उपन्यास में हस्त—कला, के वैदिक तथा उसकी सच्चयता के दर्शन होते हैं । ‘करमा’, ‘शैला’, ‘गोडा’ — जाने और कौन से नृत्यों के विविध दृश्य हैं । राजा उठे और चले गए तीसरे पहर गोडो के करमा शैला इत्यादि नृत्य होंगे, कुछ खेल भी इसी मैदान में होंगे द्वारा नृत्यों के विविधता के दर्शन होते हैं, करमा, शैला, गाडिया सभी तरह के नाच जानता हू कभी दिखाऊंगा से स्पष्ट होता है कि समाज में नृत्यों को बहुलता व्यापकता तथा उसका पूर्ण प्रसार था, तथा राज दरबार से लेकर, ही समाज का मच तक इससे भरा पुरा था । [114]

नाहरगढ में इसी प्रकार के एक संगीत समारोह का आयोजन था । इसमें देश के विभिन्न अचलो से नर्तकिया पधारी थी, और समारोह अपनी पराकाष्ठा पर था । नाहर के संगीत समारोह का अन्तिम दिन आ गया— सभी ने अपनी—अपनी कला की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया । [115] इस प्रकार के अनेक समारोह मध्यकालीन भारत के उत्तरीय भाग में सम्पन्न होते थे और जन—वर्ग की समाज की रुचियों, आचरणों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं । ‘अजना’ का प्रस्ताव— उस सीमित समय के भीतर गायिकाएँ आठ रागनियों की राग माला गाएँ और नर्तकिया आठ प्रकार के नृत्यों को एक क्रम में गूँथ कर नाचे । [116] निश्चय ही एक अत्यन्त सुर्विसित समाज के चित्र को उभारता है । समाज में अनेकों प्रकार का प्रचार था । तीसरे पहर गोडो के करमा, शैला, इत्यादि नृत्य होंगे, कुछ खेल भी— द्वारा स्पष्ट है कि समाज में विभिन्न प्रकार के नृत्यों का प्रचार प्रसार था । [117] शैला गोडा नृत्य भी हुए— खेल तमाशा अत में होने थे । [118] पुन उसके अतिशयता पर ध्यान टिक जाता है । समाज में गायन वादन तथा नृत्य का अत्यधिकता से प्रचार था । लोग इसके प्रति आशका रखते थे और अभ्यास भी करते थे । अचल ने गायन, वादन, नृत्य और तबले का बहुत अभ्यास किया था । [119] ‘कर्नाटक’, ‘तंजौर’ आदि इन कलाओं से उन्नत शीर्षता केन्द्र थे । ‘टोडी’, ‘रमैया’ आदि अनेक संगीत के रागों का जन्म वहीं हुआ था ।

समाज में गीतों का प्रचार था । प्रायः हर उत्सव, त्यौहार पर गीतों का गायन होता था । ‘चुन्नी’ का गला मीठा था— गाने के लिए जो राग उसने सुना था वह टीस पैदा करने वाला था— द्वारा बड़ा साफ है कि लोग सुरीले गीतों के आकांक्षी तथा प्रेमी थे, तथा उसे वरीयता प्रदान करते थे । [120]

नृत्य संगीत एक कला है । साधना उसके लिए परमावश्यक है । विभेदों तथा रूप शैधियों से संगीत जटिलता की ओर बढ़ी है । इसमें भी बारीकी होती थी । देखू नृत्य में पद चालन की

बारीकी ताल की परनी के साथ रहती है या नहीं, क्योंकि कथक नृत्य में उधर तबले या मृदंग की परनै, उधर पैर के सूक्ष्मतम उद्योग और गीत के बोलों के सार्थक ठाठ जिन्हें आप भाव कहते हैं । बहुत ही जरूरी है । [121] इससे स्पष्ट है कि संगीत, नृत्य, बड़े क्लिष्ट विषय है और पूर्णतया साधानात्मक है । पेचीदापन, बारीकी इसका सहज धर्म है, लेकिन साधक पुनः इसी की सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं । संगीत आरोहो, अवरोहो से युक्त विद्या बड़ी ही भ्रम साध्य है । 'अचल' ने गाना शुरू किया, 'कुन्ती' ने तबला— अचल कुन्ति के तबले के जाच के लिए जरा थमा था— द्वारा यह मान होता है कि उस समय जानकारों की बहुलता थी । [122] कुन्ती की इसी प्रकार की एक परीक्षा हमें इस उद्धरण से प्राप्त होता है । समाज के दौत्र में कितना पैना हो चला था, कितना बढ़ गया था । इसका अन्दाज इससे लगाया जा सकता है । 'मृगनयनी' का समाज संगीत के दौत्र में और भी उन्नत है । 'बैजू बावरा' ऐसी संगीत उस समय 'मानसिंह' के राजदरबार में था । इसने संगीत के दौत्र में बड़ी उन्नति की । नाना प्रकार के विशेष खोजों को किया । कला, विजयगम, बैजू आदि जाने कितने कला के मर्मज्ञ उस समय थे । संगीत की बैठक होती थी और एक दूसरे को चुनौती देते थे । 'कला बैजू' 'विजयगम बैजू' में कुछ इसी प्रकार का मुकाबला हुआ करता था । कभी-कभी गायन, वादन का कार्यक्रम पूरी रात चला करता था । मानसिंह ने कहा अवश्य अभी समय ही कितना हुआ है ? विहग के गाने का समय तो अब है द्वारा संगीत के नाना विभेदों एवं उनकी शक्तियों का परिज्ञान होता है । [123] यही नहीं बैजू ने उत्तर दिया । मैंने इनको अभी-अभी वीणा वादन में कई बार चुकाया है । यदि वीणा के बजाने में हरा दिया तो इनकी वीणा जीत लूंगा, सडियल सी है फोड़कर रख लूंगा—स्पष्ट होता है गायन—वादन दोनों पर समान अधिकार रखने वाले मर्मज्ञ उस समय थे । आज जैसी प्रथा नहीं थी । लोग समय तथा श्रम देते थे और प्रत्येक विद्या में कला में निपुणता प्राप्त करते थे । कलाकार का जीवन असमान्य होता है । उसे कला में जो तपस्या और तथा साधना में खो जाना होता है । स्वयं का अस्तित्व विचार देना पड़ता है । एक अद्भुत रसोत्पत्ति होती है और वह उसी में छीन सा हो जाता है । 'बैजू' ने रस मग्नता का एक उदाहरण — कितना तन्मय हो कर गा रहा है— आचार्य उनको अपने आस-पास की बिल्कुल सुधि नहीं— कला और कलाकार इनको कहते हैं । 'बैजू' कला सिद्ध व्यक्ति था । [124] संगीत की कई परिपाटियों को खोज निकालना उसका स्वभाव था । उसकी एक नई परिपाटी का ज्ञान हमें— आज तुमको नायक 'बैजू' की परिपाटी का बहुत अच्छा गायन—वादन सुनने को मिलेगा— 'मानसिंह' ने कहा— कला का ज्ञान केवल साधक को नहीं वरन् राजाओं को भी होता था । [125] 'नृत्य', 'संगीत', 'कला', 'चित्रकारी' आदि में राजाओं की सूझ-बूझ बड़ी ही सराहनीय थी । 'राजा मानसिंह' कुछ उसी प्रकार के राजाओं में

थे जो सगीत की नई सूझो में पारगत थे । बैजू ने आवश्यकता बतलाई राजा की सगीत का गहरा ज्ञान है । जब सामने होते हैं, तब अनेक नई-नई सूझें निकलती हैं, इनको सामने रखना चाहिए । [126] इससे राजा 'मानसिंह' के सगीत के प्रति हुई निष्ठा, लगन तथा रुझान का परिचय मिलता है ।

चित्रकला, वस्तुकला का मध्यकालीन जन-जीवन राज दरबारी ऐश्वर्य में पर्याप्त प्रचार था । समाज के उन्नतावस्था का ज्ञान इससे भी लगता है । क्योंकि नाना प्रकार की चित्रकारी, दस्तकारी, किसी एक विकसित समाज के ही परिचायक हैं । चित्रों के बनाने तथा विचित्र रंगों से रंगने की प्रथा बड़ी ही तेजी पर थी । 'महारानी दुर्गावती' अपने बचपन में नाना चित्रों की रचना तथा उन पर रंगों का उपक्रम करती हैं ।

'राजा दलपति' ने कालिंजर की गाने-बजाने की पद्धति की प्रशंसा की । इस पर रामचेरी ने बताया— हा श्रीमान् हैं — हमारी राजकुमारी तो भी बहुत प्रिय हैं । यह कला, साथ ही चित्रकारी थी । [127] वास्तविकता यह थी कि समाज में गायन, वादन, नृत्य, चित्रकारी आदि का ताल मेल था । अव्येता इन सबको क्रमशः पढा करता था और सफल होने की चेष्टा करता था ।

सूर्योदय, सूर्यास्त, बहती नदियाँ, कल-कलाते झरने, ऊँचे उठते पहाड़ आदि विषय थे । जिन पर राजकुमारी 'दुर्गावती' चित्रों की संयोजना करती थी । राजकुमारी ही नहीं उसकी सहेली 'रामचेरी' तक इस कला में सिद्ध हस्त हैं । पूछती है पहले पहाड़ियों का चित्र बनाऊँ— आशय है कि वह भी इस कला की जानकार है और चित्रों के बनाने की क्षमता रखती है ॥ [128] राजकुमारी अपने इन्ही दिनों में 'राजा दलपतिशाह' की एक भव्य मूर्ति तैयार की थी । कलाएँ भावनाओं की प्रतिक्रिया हैं । मन जो भाव उठे, कलम कूची, पेन्सिल से वही भाव साकार रूप लेने लगते हैं और चित्र जीवित हो-होकर जीवन के नाना भावों को सुनाते जाते हैं । रामचेरी का यह कथन बहुत कुछ वही तथ्य प्रकट करता है । हा खूब आया मेरे भीतर एकमात्र अपनी 'दुर्गावती' के मन्दिर के पास का दृश्य बड़ा सुहावना है । आपको वही दिखलाऊँगा । [129] 'दुर्गावती' चित्र की प्रशंसा की चित्र बहुत अच्छा, बढ़िया बना है, नाम मत लिख—चित्र की रेखाएँ रंग सारी अपनी और लिपाई नीचा सिर किए देखती रही, आदि स्थलों से मध्यकालीन कलाओं की ऊँचाई का ज्ञान होता है । कला न होगी कि वह इन कलाओं के सुविकसित होने का स्वर्ण काल था । उनके अध्ययन से तत्कालीन बहु विकसित तथा बड़े-बड़े समाज का चित्र उभरता है । [130]

वास्तु-कला के क्षेत्र में वह युग चोटी पर था । नाना भवन, किलो, मन्दिर, मीनारों, कब्रों की रचना में युगीन कलाओं की भव्यता के दर्शन होते हैं । स्थान में अनेकानेक शैलियों का विवरण है । कोई दक्षिणी शैली का भवन है तो कोई उत्तरीय । इस प्रकार का उदाहरण हमें

वर्माजी के उपन्यास 'मृगनयनी' से प्राप्त होता है । महाराज मानसिंह 'मान मन्दिर' बनवाने में व्यस्त है । प्रहर था शैली का । इस पर 'विजवर्मन' ने चलाया । तैलर्ग शैली का बनवाए । [131] ग्वालियर का 'तैल मन्दिर' बहुत ग्रुप दक्षिण के विषयो द्वारा बनाया गया था । वहा के शिल्पी इतने बचा कि उत्तर के शिल्पियो द्वारा बनाया गया था । वहा के शिल्पी इतने बचा कि उत्तर के शिल्पी उनके शिल्पी को समझ न सकेगे— यह कथन यहा उत्तर के शिल्पियो की इनकी परम्परा कुछ विचित्र है । [132]

समाज कलात्मक आदर्श की चोटी पर था । 'राजा मानसिंह' का यह वाक्य बहुत कुछ उन्ही मनोभावो को व्यक्त करता है । शिल्पी और कारीगर निर्माणकला के शब्द और वाक्य है । उनकी योजना, शब्द न्यास, पदलालित्य और अनुपात की कविता तथा मजुल मगल की फुर-फुरी देना हमारा आपका काम है । [133] वस्तुकला के अति उन्नत आदर्श तथा चोटी के भावो का ज्ञापन बहुत कुछ राजा मानसिंह के इन्ही विचारो से होता है । मस्तिष्क के मडराते नाना भाव जब पत्थरो पर साकार हो चले, कल्पना लोक के विचरते पक्षी जन जीवन्त रूप ले पत्थर के कलेवर हो, तो वह कितना ही आकर्षक होता—मध्यकाल का समाज कुछ उस स्तर तक पहुच चुका था । इससे हम कलात्मक आदर्श की चोटी कहेंगे और यह भी कहेंगे कि तत्कालीन भारत इसमें विश्व में बेजोड था, बेमिसाल था और पूर्णतया इससे गौरवान्वित था । राजा का यह कथन— सोचूंगा किस प्रकार यह कल्पना पत्थरो की योजना द्वारा प्रकट हो सकेगी आप तो सोच ही रहे हैं । [134] बहुत कुछ कलात्मक आदर्श के उन्ही सीलो को इंगित करनी है । कहना न होगा कि मध्यकालीन समाज का बहुत कुछ चित्र इनके द्वारा प्राप्त होता है । व्यक्ति को सौन्दर्यात्मक अनुभूति उसका सौन्दर्य बोध, कला बोध कितना उन्नत था, इसका विवरण ही प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । समाज जहा राजनैतिक उत्पीडन की घोरतम् परिस्थितियो में था, अशान्ति की जहा अनवरत ज्वाला दहकती थी । आक्रमणो का जहा क्रम बना रहता था वही पर सगीत के स्वर लहरी का आकलन होता नृत्य के कल्पनातीत लोक का दर्शन होता और वास्तु कलाओ के जीवन्त प्रतीक, जीवन गाथा को सुनाने वाले नाना पाषोणो से मेल मिलाप होता है । कालिन्जर, झांसी, महोवा, खजुराहो— जाने कितने भव्य भवन जमाने के मूर्ति शिल्पी कलाकारो के विवेक बोध के परिचायक हैं । आज भी वे बोलते हैं, सदेश देते हैं और अपन युग की गाथा को बताना चाहते हैं । अतः कलाओं के उत्कर्ष, उन्नयन का यह एक अतिरोचक आदर्श समाज था । वर्तमान कला इस क्षेत्र में पर्याप्त पीछे है, भविष्य कैसा रहेगा— समय ही निर्णय देगा ।

इसी प्रकार समाज में अन्य प्रथाए थीं । पेड पूजा की प्रथा, [135] नर बलि की प्रथा, [136] पान के बीडा उठाने की प्रथा [137], तीतर बटेर, उल्लुओ के लडाने की प्रथा [138], चर्खा

चलाने की प्रथा[139], गायो को हल में जोतने की प्रथा[140], सिर को काट कर ले जाने की प्रथा[141], नीम की पत्ती खाने की प्रथा [142], यज्ञोपवीत सस्कार [143], सिकमी लगाने की प्रथा [144], पिकनिक की प्रथा[145], दाह सस्कार की प्रथा[146], दिशा शूल की प्रथा[147], तुलसी पूजन की प्रथा[148], तलाक देने की प्रथा[149], बेगार लेने की प्रथा[150], लक्ष्मी पूजन की प्रथा[151], गृह प्रवेश की प्रथा [152]आदि ।

प्रथाओं का अन्तर्भाव है । जीवन के दर्शन के विवरण में प्रथाओं का बड़ा महत्व है। इन्हीं के माध्यम से समाज के जीवन का अध्ययन होता है और सामाजिक सारे प्रारूपों का सङ्गठन होता है। मध्यकालीन उपन्यासों के अध्ययन से इन सारी प्रथाओं का बड़ा ही मनोरञ्जक तथा कौतूहल भरा चित्र उभरता है, और चेतना को एक स्पष्ट चित्र मिलता है ।

मध्यकालीन इतिहास शुद्ध रूप से मुसलमानी-बादशाहों का इतिहास था । उत्तर से दक्षिण भारत तक उनका अचल राज्य था । भारतीय जीवन बुझ चुका था । लोग दासता में पलने के अभ्यस्त हो चुके थे । स्वतन्त्रता का कोई अस्तित्व न था । लेकिन इतिहास के इन्हीं कालखण्डों ने नाना देश भक्त पैदा किए । उन्होंने देश, राष्ट्र, समाज जन के नाम पर स्वतः ही पतंगा बना दिया । अपने आपको मिटा दिया । इन देश भक्तों की टोली में पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ भी आयीं और उन्होंने पुरुषों से अधिक सक्रिय योगदान दिया । महारानी 'दुर्गावती', महारानी लक्ष्मीबाई, रामगढ़ की रानी आदि का नाम उल्लेखनीय है । ऐसा लगता है कि मानो दासता की बेड़ी से त्रस्त वर्ग की शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रकृति ने ही नारियों के एक ऐसे प्रचंड रूप को अवतरित किया । 'अकबर' ने 'रानी दुर्गावती' के पास एक खरीता भेजा— आप महज एक औरत हैं, आपको काम काज करना नहीं महल में मौज करें— राज धन्यों से वास्ता न रखें, वरना खैर न समझे— [153] इस पर रानी का प्रत्युत्तर उनकी अमिट भावना का द्योतक है । अपने धर्म और देश की रक्षा में अपना सब कुछ श्वाहा कर देंगे, परन्तु ऐसे दुष्ट के सामने एक दीन से दीन गौड भी सिर नहीं नवायेगा [154] कितना ओज है, उत्साह है, देश के प्रति बलिदान की उत्कृष्ट भावना है। युद्ध हारना जीतना कई तथ्यों, सेना संचालन साधन से प्रभावित होता है, लेकिन भावनाओं का उत्स, कहीं उनकी सच्ची वीरता बहादुरी का परिचायक होता है । झुकेंगी नहीं, देश की रक्षा में श्वाहा हो जायेगी, पर देश को गुलाम नहीं होने देगी । यह 'दुर्गावती' का महान व्रत था, जिसे हम उपन्यास के इन्हीं पृष्ठों पर पाते हैं । 'महारानी लक्ष्मीबाई' दूसरी विकट महिला थी । उन्होंने विश्व मंच पर प्रथम वीर महिला होने का नाम अर्जित किया । पहली भारतीय महिला थी । जिन्होंने पूरे देश से अंग्रेजी शासन समाप्त करने की योजना बना डाली थी । रानी लड़ी, मरी, समाप्त हुई, लेकिन उद्देश्य उसका स्वयं के राज्य की रक्षा न थी । उनमें पूर्णतया स्वराज्य की आकांक्षी थी

और पूरे जीवन काल में इसी अभीष्ट मत के परिपालन में व्यग्र थी । उपन्यास के सत्ताइसवें खण्ड में उनका दृष्ट मत व्यक्त होता है । रानी— हम लोग स्वराज्य कैसे स्थापित कर पावेंगे । [155] इससे रानी की मूल भावना का ज्ञापन होता है ।

स्वराज्य के प्रति रानी की लालसा कितनी प्रबल थी, इसका भी विवरण हमें उसी खण्ड से प्राप्त होता है । रानी बाबा से पूछती है । रानी— हम लोगों के जीवन काल में स्वराज्य स्थापित हो जायेगा, [156] से रानी के स्वराज्य संबंधी भावों का ज्ञान होता है । कितनी विकलता है, कितना मोह है, उत्साह, लगाव तथा आकांक्षा कितनी है । मृत—प्रायः रानी केवल इसी स्वराज्य पर टिकी थी । उनमें स्वराज्य के लिए तड़प भरी थी । इस प्रकार देश के, देश भक्तों में उसने अपना एक अमिट स्थान बनाया । इतिहास के किसी काल खण्ड ने शायद ही ऐसी वीर प्रचण्ड महिला को जाना हो । रानी की स्त्री सेना को विदेशी सेना नायक रोज घबड़ा गया और 'स्टुअर्ट' के साथ बोला— "ये सब नेपोलियन हो गया क्या ? [157] । लो ने कहा— तब फासी वाटरलू होगा— रोज ने कहा— वह रानी नेपोलियन नहीं— 'जान लाल आर्क सी' जान पड़ती है । धन्य थी वह महिला जिनके सेनायकत्व की देखकर विदेशी जनरल तक कांप जाते थे और जाने किनसे—किनसे उपमित करते थे ।

'तॉल्या टोपे' दूसरा भक्त था । गजब का रण—पंडित, सेनानायक तथा प्रतिरोधी परिस्थितियों में भी बोजोड शौर्य दिखाने वाला था । सच है भारतीय इतिहास में शायद ही कोई ऐसा भी देश भक्त रहा हो जो निराशाओं में आशा का राज्य लिए फिरता रहा हो । पेशवा मर चुके थे । रानी का बलिदान पहले ही हो चुका था । स्वराज्य की कोई आशा न थी । लेकिन फिर भी रण—बाकुरा—अदम्य शौर्यवान, अपनी रण—कुशलता से अंग्रेजों के जनरलों को छकाते रहे । सारे देश पर अंग्रेज छा गए, लेकिन तात्या अभी भी जीवित थे, और सैकड़ों अंग्रेज जनरलों की सामूहिक सेना को ध्वस्त कर कहीं का कहीं जा लगता था । पर 1858 के अन्त तक सारे हिन्दुस्तान को अंग्रेजों ने अपने फौजी शिकजे में जकड़ लिया, तब भी 'तॉल्या टोपे' आधी और बिजली की तरह तड़पता और कड़कता रहा— अंग्रेजों को भूल—भुलैया दिखाता रहा [158] गजब का व्यक्तित्व था, अजब की उसकी रण कुशलता, बिकट थी, उसकी सूझ—बूझ और कुल मिलाकर राष्ट्र के प्रति बलिदान देने की भी अमिट भावना ।

देश भक्तों की टोली में 'माधव जी सिधिया' का नाम अमर है । वह भी देश का सच्चा प्रेमी था । आपसी कलह, राजनीति, उत्तार चढ़ाव ने उनको समाप्त कर दिया । पान के द्वारा विष खिलाया गया, लेकिन सेना नायक माधव ने अपने को सिपाही बताया । षड्यन्त्र के प्रति प्रतिरोध न करके स्वेच्छा से उसको स्वीकार किया, साथ ही सहवर्गियों को किसी भी प्रकार की हत्या

आदि करने को मना किया । माधव जी देश की एकता, के प्रति कितने लोभी थे । कितने सजग थे कि मरते समय तक कसम खिलायी । हिन्दू को गंगा जल की कसम, मुसलमान को कुरान की, ईसाई बाइबिल की कसम खाये, कि मेरे बाद कोई उपद्रव न होगा । मैं एक सिपाही की मौत मर रहा हूँ । रज मत करो देखो यह प्रकट न होने पाये कि मैं कैसे मर रहा हूँ, नहीं तो पूना, महाराष्ट्र, और सारा देश तलवारों का अखाड़ा बन जायेगा ॥159॥ कितना उज्ज्वल चरित्र है, कितना महान अन्त है, कितनी ऊँची भावना और कितनी महान निष्ठा है, जाति के लिए, समाज के लिए और अतः अपने वतन के लिए । ऐसा महान अन्त, महान उद्देश्य को लेकर थोड़ी सी महान आत्माओं द्वारा सुनी गई है । यही नहीं आया स्वराज्य कहीं चला न जाय— इसके प्रति व्याकुल माधव जी की आत्मा रो-रो कर कहती है— अंग्रेज चढ़ दौड़ेंगे, 'टीपू' 'निजाम' और न जाने कितने और कठिनाइयों से कमाया हुआ स्वराज्य तुरन्त ही चला जायगा— मेरा कहना करोगे न । [160] और यही कहते उनकी आत्मा इस लोक को छोड़ कर कहीं बहुत दूर जा लगी, जहाँ से पुनः उसको माधव के रूप में नहीं आना था, नहीं पैदा होना था ।

देश दासता में बंधा था । लेकिन जन मानस का स्वाभिमान अभी भी उन्नत था । यही कारण था कि मध्य युग स्वाभिमान की नर-नारियों से भरा था । महाराज 'कीर्ति सिंह' कालिंजर नरेश थे । राज्य छोटा, पर कोटे सीमित, लेकिन इच्छा अपार, स्वाभिमान चोटी का था । 'शेरशाह सूरी', शक्तिशाली राजा था । 'हुमायूँ' तक हार मान चुके थे । लेकिन उसके बर्बर हमले पर भी कीर्ति सिंह झुके नहीं । मरे लेकिन पहले शेरशाह को इस दुनिया से भेज कर । 'शेरशाह' के इस सन्देश पर कि "आत्म-समर्पण कर दो" कीर्ति सिंह ने साफ उत्तर भेजवाया— जब तक हमारे तन में एक सास भी शेष रहेगी युद्ध करते रहेंगे । [161] इससे स्पष्ट होता है कि राजा कितना स्वाभिमान की तथा मौत को तिरस्कृत कर, चरण रखने वाला था । 'अकबर' का पत्र रानी दुर्गावती के दरबार में यही प्रस्ताव आया, पढ़ डालिए दीवान जी, जैसा पत्र आया है वैसा ही उत्तर भी दिया जायगा । [162] रानी मरना उत्तम समझती है, लेकिन विदेशियों का स्पर्श उसे नितान्त अशुभ है । आधार सिंह अपनी कटार से मुझे तुरन्त समाप्त कर दो, मैं युद्ध हार रही हूँ, परन्तु अपनी देह के स्पर्श में नहीं आने दूँगी— मारो ॥163॥ ठीक इसी प्रकार की इच्छा थी रानी लक्ष्मीबाई की जो स्वाभिमान की रक्षा हेतु अपने सेना नायक से साफ भिक्षा मागी थी, कि बैरी उनके शरीर को छू न पावे । यही नहीं रामगढ़ की रानी भी अपने स्वाभिमान की रक्षा में वैरियों के स्पर्श से दूर करने की अभिलाषा व्यक्त की थी । रानी तुरन्त तलवार भोक ली, गिर पड़ी । 'वाशिंगटन' नजदीक आया, 'उमराव सिंह' ने मना किया, रानी साहब की आज्ञा है कि उनका शरीर आप न छुये ॥164॥ इन स्थलों से यह साफ स्पष्ट है कि इस स्वाभिमान की नर नारियों की उस समय कभी कमी न थी ।

सारा जन-जीवन इनसे भरा पड़ा था । ब्राह्मण बोधन युग के स्वाभिमानी इमारत का ऊँचा स्तूप है । स्वाभिमानी ब्राह्मण अपने धर्म तथा जाति के परिवर्तन में तनिक भी नहीं हिला । उसने मौत कबूल किया, लेकिन आत्म-दमन नहीं । जीवन छोड़ना वाछनीय समझा, लेकिन हिन्दू धर्म सच्युत होना कदापि नहीं । अपना धर्म नहीं छोड़ूँगा, सिर काटकर फेंक दो, क्योंकि यह मेरा नहीं है ।
—[165]

‘निहाल सिंह’ ने कहा— आपको भी जानना चाहिए कि आप ऐसे मेरे से बात नहीं कर रहे हैं । तोमर राजपूत से बात कर रहे हैं, जिसके पुरखों ने उसी दिल्ली में लोहे की कील गाड़ी थी । जिसके राजा ने बैरी के सामने कभी सिर नहीं झुकाया । दिल्ली को दो हजार टको में खरीद लिया होगा, परन्तु ग्वालियर को समूचे विन्ध्याचल की तौल सोने के बदले भी नहीं मोल ले सकेगे । [166] मरने के बाद भी स्वाभिमानी क्षत्रिय का सिर शान से खड़ा रहा । जब धड़ से सिर अलग हो गया तब भी तोमर का धड़ एक क्षण के लिए सीधा खड़ा रहा । [167] ‘गढ़ कुन्दार’ का समाज सम्भवतया स्वाभिमान की चोटी पर था । कोई भी किसी को थोड़ा भी नत न होता । एक दूसरे से चढ़कर सदैव रहते । बुन्देले, चन्देलों में स्वाभिमान से भरे स्थल दृश्य हैं । चन्देल अपनी तलवार पर हाथ डाल कर बोला— कहो तो यही समझ लूँ— और इच्छा हो तो महाराज दुर्गति सिंह को आपके स्वामिधर्मी सद्-विचारों से परिचित करा दूँ । उत्तर भी कुछ इससे बढ़ कर आया— यही समझ लो या जो मन में आवे सो कर लो, कसर मत लगाना ॥[168] इससे स्पष्ट है कि समाज बड़ा ही विचित्र था । स्वाभिमान को लेकर नाना प्रकार के युद्धों का सृजन होता रहा है ।

समाज में गद्दार थे । जहाँ ऊँचे चरित्र के महान लोग थे, वही पर निकृष्ट पतित विचारों वाले घोर नारकीय जन्तु भी थे । ये लोग स्वार्थ के अधड़ में स्वयं को स्वाहा किये— सारे राष्ट्र व राजा का सर्वनाश किये । महारानी दुर्गावती का ‘सुधरसिंह’ था, ‘कीर्तिसिंह’ के राज्य तथा कीर्तिसिंह की हत्या का जिम्मेदार था ॥[169] महारानी लक्ष्मीबाई के ‘दूल्हा’ तथा ‘पीरअली’ की सम्मिलित योजना झासी की पराजय का कारण बनी । [170] नरवर का महान अत, ‘लाखी’ ‘अटल’ का स्वर्गीय अत, एक क्षत्रिय बिना राज्य को राजा राजसिंह के द्वारा हुआ ॥[171] माधव जी सिधिया ऐसा प्रकाम पुरुष, निस्वार्थ, देश भक्त की आत्मा का कलक लगा, नीच मल्हार राव द्वारा, जिसने पान की बीड़े में विष दे दिया । [172]

समाज में मालिक के प्रति प्रायः वफादारी निभाई जाती थी । स्वामी की रक्षा, मान-जान के लिए स्वामिभक्त ने अपने सब कुछ लगा दी । इस प्रकार से अनेकों उदाहरण हमें वर्माजी के उपन्यासों से प्राप्त हैं, जो भारतीय संस्कृति की विराटता तथा भव्यता में चार-चाद लगाते हैं ।

‘महारानी दुर्गावती’ का महावत इसका पवित्र उदाहरण है । महावत रानी को हाथी से नदी पार करा रहा था । नदी की धारा प्रबल थी, फल यह निकला महावत का लडका नदी में गिर पड़ा और मरने को हुआ । रानी (शौर्य की मात्र प्रतिमा थी) लेकिन स्वामिभक्त महावत रानी को बचाना अपना धर्म समझा, लडके को नहीं, “हे राम मेरा लडका गया” फटे स्वरो में महावत बोला— परन्तु अपने स्थान पर डटा रहा । [173] ‘महारानी लक्ष्मीबाई’ के हेतु झलकारी ‘दुलैया’ का त्याग— अपनी शान नहीं रखता । रानी पराजित थी, वह सुरक्षा के स्थान की ओर भागती है, इसी बीच अग्रेज जनरल उनका पीछा करते हैं । रानी बच पायेगी या नहीं यह दुविधा जनक था । स्थिति को झलकारी समझ गयी । स्वयं रानी का वेश धारण किया और अग्रेजों के सामने से जा निकली । एक गोरा बोला—“ऐसे कौन” ? रानी—‘झासी की रानी लक्ष्मीबाई’, [174] झलकारी ने बड़ी हेकड़ी के साथ जवाब दिया । इस प्रकार स्वयं को मौत के मुह में डालकर रानी के जीवन को सुरक्षित रखने का महान अभियान इस छोटी दुलैया ने किया । स्वामी के प्रति स्वयं को स्वाहा करने का ऐसा उदाहरण इतिहास के अल्प खण्डों में जाना पहचाना गया है । ‘रघुनाथ सिंह’, ‘गुल मुहम्मद’ का नाम भी बड़े आदर से लिया जा सकता है । इसी के मरने के बाद, रघुनाथ सिंह भी मरने के लिए बिल्कुल बेचैन हो उठा । अपनी बन्दूक मुझे दे दो ‘कुवर साहब’, ‘रघुनाथ सिंह’ ने प्रस्ताव किया और सब कुछ लेकर अकेला मौत की खोज में जा लगा । [175] सैकड़ों को मार स्वयं समाप्त हो गया । ‘गुल मुहम्मद’ की आह—“पश्चिम की ओर मुह करके कहा” खुदा पाक परवर दिगार, रहम, रहम ॥ [176] शब्द किसी अतीव निकट सम्पर्क के हो सकते हैं । मुसलमान पर नेक था । नौकर और स्वामिभक्त, और कुल मिलाकर जीवन की अवशेष हड्डियों को तकता वह अवलिया बन जाता है और रानी के साथ उपन्यास का समापन अपने बने जुमले से करता है— “मजार किसका है, के उत्तर में “हमारे पीर का, वो बड़ा बली था” आदि ।

भारतीय मध्य युग का इतिहास त्यागों से भरा था । यह काल ऐसा था, जब एक ओर विदेशी देश को निगले जा रहे थे, दूसरी ओर वीर त्यागी व्यक्ति अपने को स्वाहा कर एक नये इतिहास का सृजन करते जा रहे थे । कहा नहीं जा सकता था कि भारत के सारे इतिहास में इससे भी अधिक कभी कोई काल रहा है जब कि एक साथ ही इतने सारे संदर्भों का लेखा-जोखा देखने को मिला हो । ऐसा होता है कि युगीन मानव मौत को करतल किए था । स्वामि-भक्त की कसम खाए था । बहादुरी, पराक्रम को शान बना था । ‘कीर्ति सिंह’ कालिन्जर का राजा था । ‘शेरशाह सूरी’ के प्रस्ताव पर झुके नहीं वरन् मौत को जा चूमा । रण-बाकुरे बृद्ध राजा को मौत ही अच्छी लगी, आत्मसमर्पण नहीं ॥ [177] ‘दुर्गावती’ स्वयं वीरो की मौत मरी, लेकिन ‘अकबर’ के प्रस्ताव को ठुकरा दिया ॥ [178] जीवन का क्या भरोसा, उससे लगाव क्या ? यदि

उसमे 'मर्यादा,' 'मान,' और शालीनता न होवे । झलकारी ने अपने को समाप्त करना चाहा लेकिन अपनी रानी के अस्तित्व को बचाया । [179] चेतना स्तब्ध हो जाती है कि लगता है मानो मौत का मतलब न था । 'रघुनाथ सिंह,' 'तात्या टोपे,' 'नाना,' 'लक्ष्मीबाई,' उपन्यास के ऐसे पात्र हैं, जिन्होंने जातीय गौरव के समर्थन में अपने को खपा डाला । उनका महान अन्त जातीय जीवन का महान पर्व बना और आज भी वे उसी कारण जाने-पहचाने जाते हैं । 'लाखी' का अलौकिक त्याग, 'मृगनयनी' को भी पराभूत बना देता है । उसका ऐसा शालीन गमन इतिहास के कम पृष्ठों पर उतर आया है । जितना महान उसका अंत है, उससे महान उसकी दृष्टि थी । उसका अभिमत था नरवर की रक्षा में प्राण की आहुति, लेकिन उससे अधिक उसका त्याग जातीय कहरतावों के प्रति हुई । जिसने उसे 'अटल' से ब्याह करने की मनाही की थी । [180] इसी प्रकार अटल ने मौत की तलाश में सैकड़ों दुश्मनों को पार कर दिया, और जीवन के बलिदान द्वारा लाखी की आत्मा को शान्ति पहुँचाई । मृगनयनी का चरित्र अद्वितीय रहा है । [181] रानियों के प्रतिरोध को उसने अपने प्यार से सीचा, उनके आक्रोश को अपनी शिष्टता से जीता, और उनकी समस्या को अपने बलिदान से पाटा । जहर मिले भोजन, जहर मिले पान, उत्तराधिकारी की तलाश में 'मृगनयनी' ने जो मर्यादा निभाई उसमें उसकी विराटता के दर्शन होते हैं । [182]

माधव जी सिधिया का पौत्र 'मोहन लाल' अपनी त्यागमयी प्रवृत्ति से इतिहास से अमर बन गया । जीवन के अल्प बसंतों को देखने वाला युवक जीवन की शेष घड़ियों को अपेक्षित बना, जहर मिले पान का स्वागत करता है और पहले स्वयं खाता है तब माधव जी को खाने देता है । पहले मैं पटेल जी पहले मैं खाऊंगा । [183] इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है, कि वह अभी-अभी वैवाहिक सूत्रों में बधने वाला था कि परीक्षा सत्ता ने उसे बड़े विवाह मण्डप में पहुँचा दिया । त्याग, बलिदान, आतृप्त भावनाओं की वह लकीर कभी मिटेगी ? नहीं यही कहा जायेगा, कि माधव जी स्वयं का त्याग अनेक जीवन से अधिक महान बन गया । मरते समय के वाक्य— 'हिन्दू गंगाजल की, मुस्लिम कुरान की, ईसाई बाईबल की सौगन्ध खाये कि मेरे बाद कोई उपद्रव न होगा' ।

उनके असीम बलिदान की भावना का ज्ञापन कराता है 'नूरा बाई' वेश्या है पर देश के प्रति सच्चा स्नेह, तथा अनुराग उसका है । [184] यही कारण उसके काबुल व जाने का स्वदेश की गलियों की ठोकर खाना, दुर्दशा ग्रस्त जीवन यापन उसे सस्थ है लेकिन काबुल की शान शौकत तथा विलासिता कदापि नहीं, मरी लाश ईरान जायगी । हिन्दूओं के किसी तीर्थ में हाथ पर जगह व मिल जायगी मुझको । [185]

‘कचनार’ के महन्त ‘अचलपुरी’ है। उनका जीवन स्वयं भगवान का दूसरा रूप बन जाता है। मरतो को जीवन देना, पराजय को जय में बदल देना, अन्यायी राजाओं की बुद्धि को ठिकाने लगा देने वाला बल, विक्रम, चातुर्य उनमें था। जीवन का अन्त पुनः उन सब से अधिक मर्यादित था। सारा राज्य ‘दिलीप सिंह’ को और ऊँची मरी पुरी नदी कन्टोल पुरी को देख कर विराग का मार्ग अवधार्य किया है। त्यागी महन्त ने जाते समय मुड़कर राज्य की ओर निहारा भी नहीं। सब है भारत देश सदैव से त्याग बलिदान, गौरव से परा पुरा रहा, महन्त ने कन्टोल पुरी की महन्ती की गद्दी दी और यह आशीर्वाद दे कर अकेले चला गया। [186] अचल पुरी का त्याग, विराग, बलिदान, निश्चय ही असाधारण है, आलौकिक है।

अचल एक शान्त निर्विकाम नवयुवक है। कुन्ती से उसका सहज स्नेह है, पर उसके निकल जाने पर वह क्षोभ नहीं करता। सगीत का साधक, अब जीवन की साधना में निरत हो जाता है। पुनः उसकी सलाह पर विधवा निशा का पाणिग्रहण करता है और कुन्ती की आत्मा को सदैव के लिए पराभूत बनाता है। ‘कुन्ती’ अचल के इस महान त्याग की विसार नहीं पाती है। और अन्त में अचल मेरा कोई— के आगे चेतना लोक को छोड़ पर लोक गामी बन जाती है। उस पर केवल इतना लिखा था। अचल मेरा कोई— आगे हाथ काप गया, केवल एक बिगड़ी लकीर थी। [187] भुवन विक्रम वर्मा जी के उपन्यासों अपना अचल ही अस्तित्व रखता है। भुवन में जहाँ मेघ का ग्लानियो से भरा चरित्र है वही कृषि पौध साक्षात् ब्रह्म, ईश्वर का अवतार ले अवतरित होते हैं। कृषि पौध का असीम त्याग, कर्षिचल के निर्विकाम जीवन की झाड़ी को उगाया, भुवन को देवता की गरिमा से सचमूणित बनाया और आरुणि को अलौकिक गुणों से सजोया। अहंकार, द्वेष, भय, परिग्रह और वासनाओं में लिप्त लोग भी वस्य कलाये में, मानव के सच से बड़ा शत्रु अहंकार और स्वार्थ है। इससे उनके ज्ञान गरिमा का परिचय मिलता है। [188]

मध्यकाल का इतिहास शौर्य, वीरता से आपूरित था। इन स्थलों का अवेषक इस काल के कुण्डली की समीक्षा कर इन की प्राप्ति कर सकता है। जैसे वर्मा जी का समस्त उपन्यास शौर्य की गाथा से भरे हैं। लेकिन उनमें से कुछ विशेष उल्लेखनीय हैं। ‘लक्ष्मी बाई’, ‘मृगनयनी’, ‘गढ़ कुण्डार’, ‘माधव जी सिधिया’, ‘विराटा की पद्मिनी’ आदि का नाम सर्वोपरि है। लक्ष्मी बाई उपन्यास रानी शौर्य तथा तौत्या की अमर गाथा है। अग्रेज वीरता से लड़े और बहुत मरे लाल कुर्ती के सवारों ने तो कमाल ही कर दिया। अग्रेजों ने उस दिन का युद्ध बन्द करके दम ली। [189] ‘गुल मुहम्मद’, ‘रघुनाथ सिंह’ की प्रचंडता प्रसिद्ध है, काफी समय तक रिसाले के सैनिकों को हताहत करता रहा फिर एक गोली से मारा गया, रघुनाथ का चरित्र इसी से आका जा सकता है। ‘गुल मुहम्मद’ का वाफादारी— हमारे पीरका, वह बहुत बड़ा बली था। [190] ‘मृगनयनी’ उपन्यास की

पात्रा 'लाखी', तथा 'निन्नी' दोनो विकट है। अपने शौर्य पराक्रम के प्रतिफल में उनको लोक ने जाना, परलोक ने पहचाना । 'राजा स्वयं' 'निन्नी' को पाने को व्याकुल हुए जिसका कारण था, निन्नी की अद्भुत वीरता तथा अलौकिक शौर्य । उसने उछल कर अपनी और वाले एक सींग को दोनो हाथों से पकड़ कर अपने को प्रचंड वेग से धक्का दिया। 'निन्नी' भी उसके सींग को पकड़े हुए उस पर गिरी परन्तु तुरन्त सभल गई। [191]

'गढ़ कुण्डार' का पडिहार सरदार पुण्य पाल अद्भुत है। बड़ा पराक्रमी , बहादुर तथा मौत से लड़ने वाला, जीवन का सारा कार्य स्वाभिमान के सामने रख कर करता था। उसने भरे दरबार में पवारों को ललकारा, अनेक युद्धों में अपनी घोर साहसिकता का परिचय दिया। सच है वर्मा जी के सारे उपन्यासों में तीन ऐसे पात्र हैं जो युग की पद्मिनी का, वीरता बहादुरी के प्रतीक हैं। पहला नायक है लोचन सिंह विराटा की पद्मिनी का । दूसरा पुण्य पाल, गढ़-कुण्डार , तीसरा देवी सिंह विराटा की पद्मिनी का । इसके अतिरिक्त मराठों का शौर्य की अवलोकनीय है। मराठे ऐसे रण ठाकुर, योद्धा, सम्भवतया एशिया घर में कोई और न थे। पुण्य पाल की यह सर्वोक्ति कि पडिहार हो या कुछ भी हो ?, लेकिन तुम अपनी मूर्खता की यामा इस समय भी माग लो तो मैं छोड़ दूंगा । [192] युद्ध में पुण्य पाल का धर्म कभी नष्ट होता हुआ नहीं देख गया था, उसका अभिमान भी विख्यात था। [193] यही नहीं विष खाते नाना बन्धुओं को रण के लिए प्रोत्साहन देने का काम उसका था। जब ऐसी बुरी हालत है । तो विष पान की अपेक्षा रण में लोहा खा कर मरना ज्यादा अच्छा है, चलिए कुण्डार या माहौनी, जहा हल्ला बोले, दो हाथ करके स्वर्ग यात्रा करें, विष पीकर कुत्ते की मौत मरना मुझे अच्छा नहीं लगता । [194]

इसी स्थल से बहुत स्पष्ट हो जाता है। कि पुण्य पाल कितना रण बाकुरा, लडाकू तथा विकट था। उपन्यास के अन्त में है कोई खगार, जो मुकाबला करे हैं। किसी की छाती में इतना लहू ? [195] स्थिति जो भी रही हो, लेकिन इस से पुण्य पाल का उमड़ता शौर्य का रहा है। पराक्रम, वीरता, रण -पांडित्य ही था। जो उसे वरिष्ठ ठाकुर से एक राज्य का स्वामी बनवाया। शादी का झागा पहने भी वह प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया, दूल्हा इतने वेग से लडा कि जगह उसका झागा कट गया शरीर से रुधिर की धार बह निकली, कालपी वालों के छक्के छूट गए, जो सशक्त थे वे भाग गये। [196] इतना ही नहीं रण में ही जीवन कितना उसे अच्छा लगता था। तभी तो नारी की वार्ता उससे सुहाती नहीं , सिपाही हूँ सिवाय, रण और तलवार के किसी और बात का ध्यान नहीं रहता । [197] अपने सहायकों देयर वासियों के रक्तों को देख कर 'देवी सिंह' का विशाल मावना जागृत हो उठा । बोला - इन्हे अवश्य बचाऊंगा चाहे हाड़ में दिलीप नगर नहीं सारी पृथ्वी और स्वर्ग को भी भले हार जाऊंगा , बढ़ो आज ही मा का ऋण चुकाना है- बढ़ो

और मरो — इससे अच्छी मृत्यु कहीं नहीं मिलेगी । [198] 'लोचन सिंह वर्मा' जी के उपन्यासों में सब से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही वह पहला रण-योद्धा है जो अपनी शानी नहीं रखता। उसका प्रतिरोध स्वयं हाजा 'नायक सिंह' भी नहीं कर पाते, साथ ही राजा देवी सिंह भी उसको लोहा मानते हैं। जिधर वह हैं विजय उसी ओर रहेगी, इस प्रकार की एक मान्यता राज्य में थी। शत्रु 'अली मर्दान' भी 'लोचन सिंह' का विरोध नहीं बड़ी सावधानी और कड़ाई के साथ करना पड़ेगा, उस सरीखा रण कुशल, और रण चतुर कठिनाई से कही मिलेगा इन शब्दों द्वारा वह सेना नायक लोचन सिंह का गुण गान करता है। [199]

'लोचन सिंह' सेना का नायक था। सेना के सहारे वह न था। सेना उसके सहारे थी। वह अकेला विकट संग्राम की ज्वाला को जलाता था। सहारा लेना जैसे उसकी प्रवृत्ति से अलग ही रहा हो, साफा मेरी कमर में बाध दो— पोतो की लाशों को आदमियों की लाशों को इक्ठ्ठा करके गड़ढा पाट दो, मार्ग बना कर खाई को पाट लो। [200] 'अलीमर्दान' को विश्वास न था कि लोचन सिंह की सेना खाई पार करके इतनी जल्दी आ जायगी। 'लोचन सिंह' जैसे मौत तथा कफन को साथ लेकर जनमा हो। लेकिन दोनों का छोर उससे कहीं दूर होता जा रहा था। हाफता हुआ 'लोचन सिंह' चिल्लाया— क्या सब मर गए हैं। उत्तर मिला — अभी तो सिर का कफन गीला भी नहीं हुआ है। 'लोचन सिंह' ने, तलवार से उन्हें असमर्थ कर दिया, दुश्मन— नाव से उछल-उछल कर इधर गिरने लगे। [201] 'लोचन सिंह' बड़ी ही तीखी पैनी बुद्धि वाला भी अवसर का लाभ उठाना उसे खूब आता था। तभी तो स्थिति का पारिज्ञान करते हुए सने कहा—दागो—पृथ्वी से सटे हुए उसके सैनिकों ने बन्दूक की बाढ एक साथ दागी, पीछे के सैनिकों ने गोली चलाई इससे कालपी की सेना का एक भाग बिछ गया। यही नहीं उनको ऐसे स्थल है जहाँ पर 'लोचन सिंह' के प्रबल पराक्रम के दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उसे केवल युद्धों के हेतु ही सृजन किया हो। वह निरन्तर लड़ना ही जानता था। उससे अलग उसे कुछ रूचता न था।

दागी वीरों का चरित्र भी दृष्टि से औझल नहीं किया जा सकता है। जीवन के कठिनतम क्षणों के लिए उन्होंने केसरिया बाना पहनना सीखा था। उन्हें जीवन से अधिक मौत प्यारी हो जाती है। जय का अपेक्ष पराजय। वे हार कर भी विजयी बनते हैं। और एक जाति रमणीय गाथा के कारण बनते हैं। सब दागी केसरिया बाना पहने उछलते कूदते फिर रहे हैं। [202] वे मरने के लिए व्याकुल हैं, व्यग्र, और हस खेल उछल कर अपनी मौत के निकट होते जाते हैं। —केसरिया बाना पहने इन युवकों ने जो युद्ध किया उसे देख कर यम देवता हल्दी से रगी— होती थी मानो रण चन्डी लग गए। केसरिया बानों से पृथ्वी हल्दी से रगी होती थी मानो रण चन्डी के लिए प्राचड़ा बिछाया गया हो। [203] अन्य वह घटा और इतिहास का काल खण्ड जिसने इन रण

ठाकुरों को जन्म दिया । निश्चय ही मौत के लिए व्याकुल इन सूरमाओं की गथा विश्व इतिहास में बेजोड़ है । मजबूरियों, सीमाओं की आधी में बहते ये बहादुर रणबाकुरे भारतीय संस्कृति के सब से विशाल स्तम्भ हैं ।

एक लडाकू कौम थी मराठा । सौभाग्य से वे पूर्ण भारतीय थे । सारा युद्ध कौशल भारतीय पद्धति में था । वही कौशल ऐसी थी जो आधी और बवन्दर को झुठा बना देती थी और इससे भी तेजी में आयी, तहस नहस किया और फिर जाने कहा से कहा जा लगी । विश्वास न होगा कि ऐसी मराठी सेना पचास मील तक छापा मारती थी, और शीघ्र वहां से लौट अपने निजी स्थान पर विराम करती थी । 'मुहम्मद^{१५६} अब्दाली' उसका लडका तिमूर शाह, ऐसी मराठों सेना से सदा भय खाता रहा । मराठे आधी की तरह आये थे, आधी की तरह गए और आधी की भवर की तरह लौट पड़े, सिमट गए और उनके लम्बे नेजो और लम्बी तलवारों ने अधिकांश टुकड़ियों का तहस नहस कर दिया— सब सामान ले गए मराठे । कुछ भी नहीं छोड़ा [204] द्वारा मराठों का सैनिक गुण स्पष्ट हो उठता है । एशिया की ऐसी लडाकू जाति का परिचय वर्मा जी के शब्दों , उस समय एशिया भर में कोई ऐसी सेना नहीं थी जो रण क्षेत्र में हार खाते हुए भी क्षण मात्र की अनुकूल परिस्थिति को पा कर इतनी शीघ्रता के साथ सिमट कर जुट पड़ती हो और हार को जीत में परिणत कर लेती हो जैसी मराठी सेना थी । [205] अजब का रण कौशल था और अजब की थी तेजी जो तत्कालीन एशिया के किसी खण्ड के सैनिकों में न था । मराठे सेनापति विहीन होने पर घबराते न थे, यह उनकी जातिय स्तर का अपना गुण था । अपनी सूझ-बूझ से तुरन्त लड़ना आरम्भ करते थे । उस समय मराठों में एक बड़ा भारी सैनिक गुण था । वे नायक विहीन या प्रधान रहित हान पर भी काम करने में तत्पर हो जाते थे । सकट पूर्ण परिस्थिति के भाप लेने की भीतरी संचित शक्ति, सामने आने वाले खतरे और अटैक को पहले से ठीक समय पर उपचार को बता देती थी द्वारा उनकी महान सैनिक प्रतिभाओं सूझ-बूझों का परिचय मिलता है । [206]

निश्चय ही मराठों के व्यक्तिगत गुणों ने सेना के स्तर को बढ़ाया था । उनका व्यक्तिगत चरित्र था जो युद्धों में बैरियों को भाग जाने को बाध्य बना देता था । स्वयं अब्दाली मराठों के भयकर हमलों पर हमलों के होने पर थर्रा गया था । अफगानों ने जम कर लड़ने का बहुत प्रयास किया परन्तु न ठहर सके, चार सौ लाशों को छोड़कर , और उससे कहीं अधिक घायल भाग कर वे दिल्ली की दिशा में भागे । [207] भागने से स्पष्ट था कि मराठों के नाम से विदेशी सैनिक घबराते थे । यह था उनका सैनिक गुण, समान्त युद्ध कौशल और परिस्थिति में बदल जाने की सूझ । भूख-प्यास से कतराती मराठी सेना, लाचार थी । समय का पूर्ण अभाव था, लेकिन फिर भी दुश्मन-अब्दाली को पीठ नहीं दिखाया । हर हर महादेव की ध्वनि कठों से गूज रही थी ।

अफगानी गोलियों की बौछारों से विश्वास राय के दिल में से खून का मेघ सा बरस पड़ा और लाशें बिछ उठी । [208] पर मराठा सवार न रुकें – ‘अब्दाली’ का केन्द्र टूट गया – अफगान भाग उठे यह था । विश्व इतिहास की बेजोड़ कौम , मराठों का शौर्य , जो मूर्खों, प्यासों रह कर अब्दाली जैसे चतुर सेना नायक को मैदान छोड़ने को विवश बना दिया । सच है महान चरित्रिक गुणों , एव सैनिक परम्परा ने ही गुणों ,एव सैनिक परम्परा ने ही मराठों को पूरे भारत का सिर मोर बना दिया था । कश्मीर से कन्या कुमारी, बंगाल से पेशावर तक उनकी सीमा थी । राजाओं को बनाने बिगाड़ने का सेहरा उनका था । इस प्रकार भारतीय समाज का बड़ा ही सुन्दर चित्र हमें इन सदर्भों से प्राप्त होता है । इससे दैनिक प्रथाओं, विचारों, विश्वासों, कर्मों तथा चरित्रों का सञ्ज्ञान प्राप्त होता है ।

सन्दर्भ-सूची

- 1 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ- 212, खण्ड-27
- 2 मृगनयनी, वृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ-38, खण्ड-6
- 3 लक्ष्मीबाई, वृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ-27, खण्ड-4, सस्करण-14, मयूर प्रकाशन, झांसी
- 4 लक्ष्मीबाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-493, खण्ड-92, सस्करण-14, सन्, 1970 मयूर प्रकाशन, झांसी
- 5 माधव जी सिधिया, वृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ-276, खण्ड-61, सस्करण-5, सन्, 1970 मयूर प्रकाशन, झांसी
- 6 विराटा की पद्मिनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-1, खण्ड-1, सस्करण-7, सन्-1970, मयूर प्रकाशन, झांसी
- 7 गढ कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-242, खण्ड-9, सस्करण-9 सवत्-2023 गगा पुस्तक माला, लखनऊ
- 8 कचनार, वृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ-241, 196, खण्ड-42, 33, सस्करण-9, 1970, गगा पुस्तक माला, लखनऊ
- 9 माधव जी सिधिया, वृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ-6, खण्ड-1, सस्करण-5, सवत् 1970, गगा पुस्तक माला, लखनऊ
- 10 वही पृष्ठ-192, खण्ड-44 शेष वही
- 11 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-91, खण्ड-12, सस्करण मयूर प्रकाशन, झांसी
- 12 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-97, खण्ड-20, सस्करण-5, सन् 1971
- 13 लगन, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-197, खण्ड-41, सस्करण-9, सन् 1968।
- 14 लक्ष्मी बाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-95, खण्ड-20, सस्करण-14, सन् 1971
- 15 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-30, खण्ड-6, सस्करण, मयूर प्रकाशन, झांसी
- 16 वही पृष्ठ-383, खण्ड-54, सस्करण शेष वही।
- 17 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-25, खण्ड-2, सस्करण-7, मयूर प्रकाशन, झांसी
18. वही पृष्ठ-34, खण्ड-4, सस्करण-7 शेष वही।
19. वही पृष्ठ-69, खण्ड-5 शेष वही।
20. महारानी लक्ष्मी बाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-245, खण्ड-49, सस्करण- सन्, 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी।

- 21 टूटे कान्टे, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-7, सस्करण-5, सन् 1972, शेष वही।
- 22 गढ़ कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-211, खण्ड- आखैट, सस्करण-9, सवत्-2023 गगा पुस्तक माला, लखनऊ
- 23 वही पृष्ठ-254, खण्ड- हुरमत सिंह, शेष वही।
- 24 कचनार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-137, खण्ड-24, सस्करण-9 सन् 1971, मयूर प्रकाशन, झासी
- 25 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-41, खण्ड-4, सस्करण-7, सन् 1971, मयूर प्रकाशन, झासी।
- 26 वही पृष्ठ-175, खण्ड-15, शेष वही।
- 27 वही पृष्ठ-39, खण्ड-3 शेष वही।
- 28 सगम, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-172, खण्ड-44, सस्करण-8, वि० 2022, गगा पुस्तक माला, लखनऊ
- 29 झासी की रानी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-132, खण्ड-27, सस्करण-14 स० 1971 मयूर प्रकाशन, झासी
- 30 सगम, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-208, खण्ड-54, सस्करण-8, सवत्-2022, गगा पुस्तक माला, लखनऊ।
- 31 झासी की रानी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-240, खण्ड-46, सस्करण-14, स० 1971 मयूर प्रकाशन, झासी।
- 32 वही पृष्ठ-330, खण्ड-61 शेष वही।
- 33 टूटे कान्टे, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-2, खण्ड- 1, सस्करण-5 सन् 1972, मयूर प्रकाशन, झासी।
- 34 वही पृष्ठ-120, खण्ड-16, शेष वही।
- 35 वही पृष्ठ-30, 265, खण्ड- 17 शेष वही।
36. वही पृष्ठ-263, खण्ड 50, शेष वही।
37. मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-157, खण्ड-19, मयूर प्रकाशन, झासी।
- 38 वही पृष्ठ-273, खण्ड- 30 शेष वही।
39. गढ़ कुण्डार, वृन्दा वनलाल वर्मा, पृष्ठ-100, खण्ड- अर्जुन-प्रतत्त्व, उद्घाटन सस्करण- नवम्, सवत्-2023, गगा पुस्तक माला, लखनऊ।
- 40 वही पृष्ठ-139, खण्ड- अर्जुन-प्रतत्त्व, सस्करण-9 शेष वही।

- 59 गढ कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-34, खण्ड- भरतपुरी, संस्करण-संवत् 2023 गंगा पुस्तक माला, लखनऊ
- 60 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-103, खण्ड-7, संस्करण-7 सन् 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 61 गढ कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-111, खण्ड-पाडे की आत्म कथा, संस्करण-9 संवत् 2023, गंगा पुस्तक माला, लखनऊ
- 62 दूटे कान्ते, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-389, खण्ड 69, संस्करण-5, सन् 1972, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 63 लक्ष्मी बाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-58, खण्ड-12, संस्करण-14 सन् 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 64 सगम, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-19, खण्ड-2, संस्करण-8, संवत्-2022, गंगा पुस्तक माला, लखनऊ ।
- 65 दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-4, खण्ड-1, संस्करण-7 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 66 वही पृष्ठ-53, खण्ड-5 शेष वही ।
- 67 महारानी लक्ष्मी बाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-94, खण्ड- 18, संस्करण-14, 1971, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 68 वही पृष्ठ-113, खण्ड-22, शेष वही ।
- 69 कचनार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-18, खण्ड-3, संस्करण-9, सन्, 1971, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 70 दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-236, खण्ड-20, संस्करण-7, 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 71 वही पृष्ठ-236, शेष वही ।
72. महारानी लक्ष्मी बाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-1, खण्ड-1, संस्करण-7 , 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 73 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-4 ,खण्ड-2, संस्करण- मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 74 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-7, खण्ड-2, संस्करण , मयूर प्रकाशन, झांसी ।
75. दूटे कान्ते, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-7 खण्ड-19, संस्करण-5, 1972, मयूर प्रकाशन, झांसी ।

- 76 वही पृष्ठ-80, शेष वही ।
- 77 सोना, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-85, खण्ड-14, सस्करण-8, 1966, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 78 दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-1, खण्ड-1, सस्करण-7, 1970 मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 79 वही पृष्ठ-46, शेष वही ।
- 80 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-58, खण्ड-7, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 81 वही पृष्ठ-60, शेष वही ।
- 82 गढ कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-24, खण्ड- अर्जुन पहरेदार, सस्करण-9, सवत् 2023, गगा पुस्तक माला, लखनऊ ।
- 83 वही पृष्ठ-70, खण्ड-चिट्ठी शेष वही ।
- 84 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-504, खण्ड-127, सस्करण-5, सन् 1971, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 85 भुवन विक्रम, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-4, खण्ड- 15, सस्करण-1, 1957, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 86 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-386, खण्ड-91, सस्करण-5 सवत्, 2023, गगा पुस्तक माला, लखनऊ ।
- 87 गढ कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-493, खण्ड-20 विन्दो, दुर्गश, सवत्, 2023, गगा पुस्तक माला, लखनऊ ।
88. भुवन विक्रम, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-328, खण्ड-77, सस्करण- प्रथम, सन् 1957, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 89 वही पृष्ठ-145, खण्ड-33, शेष वही ।
- 90 दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-41, खण्ड-3, सस्करण-7, 1970, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 91 वही पृष्ठ-47, शेष वही ।
- 92 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-47, खण्ड-7, सस्करण- मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 93 सोना, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-10, खण्ड-3, सस्करण-6, 1966, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 94 सोना, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-18, खण्ड-4, सस्करण-8, 1966, मयूर प्रकाशन, झासी ।
95. भुवन विक्रम, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-267, खण्ड -65, सस्करण- 1 , मयूर प्रकाशन, झासी ।
96. वही पृष्ठ- 63, खण्ड-13, शेष वही ।

- 97 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-49, खण्ड-7, संस्करण, मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 98 वही पृष्ठ-313, खण्ड-41, शेष वही।
- 99 वही पृष्ठ-321, खण्ड-42, शेष वही।
- 100 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-7, खण्ड-1, संस्करण-5, 1971 मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 101 विराटा की पद्मिनी, वृन्दावनलाल वर्मा, पृष्ठ-99 खण्ड-24, संस्करण-7, 1970 मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 102 वही पृष्ठ-376, खण्ड-103, शेष वही।
- 103 वही पृष्ठ-376, शेष वही।
- 104 वही पृष्ठ-477, खण्ड-70, शेष वही।
- 105 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-9, खण्ड-1, संस्करण-7, 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 106 वही पृष्ठ-14, खण्ड-2 शेष वही।
107. वही पृष्ठ-18, शेष वही।
- 108 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-308, खण्ड-40, संस्करण- मयूर प्रकाशन झांसी।
109. वही पृष्ठ-336, खण्ड-44, शेष वही।
- 110 वही पृष्ठ-337, शेष वही।
- 111 वही पृष्ठ-338, शेष वही।
- 112 वही पृष्ठ-339, शेष वही।
- 113 दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-11, खण्ड-2, संस्करण-7, 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 114 वही पृष्ठ-40, शेष वही।
- 115 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-241, खण्ड-52, संस्करण-5, 1971, मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 116 सोना, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-28, खण्ड-6, संस्करण-8, 1972, मयूर प्रकाशन, झांसी।
117. दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-259, खण्ड-21, संस्करण-1970, वही।

- 118 वही वही वही ।
- 119 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ- 250, खण्ड-53,
सस्करण-5, 1971, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 120 कचनार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-86, खण्ड-14, सस्करण-9, शेष
वही ।
- 121 टूटे काटे, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-369, खण्ड-64, सस्करण-9, 1972,
मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 122 टमर बेल, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-13, खण्ड-1, सस्करण-716, 1972,
मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 123 अमर बेल, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-29, खण्ड-64, सस्करण-9, 1972,
मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 124 सगम, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-146, खण्ड-37, सस्करण-8, 2023,
गंगा पुस्तक माला, लखनऊ ।
- 125 वही पृष्ठ-179, शेष वही ।
- 126 कुण्डली चक्र, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-53, खण्ड-16, सस्करण-1
- 127 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-70, खण्ड-13,
सस्करण-5, 1971, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 128 वही पृष्ठ-60, खण्ड-9 शेष वही ।
- 129 सोना, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-133, खण्ड-27, सस्करण-8, 1966,
मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 130 आहत, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-182, खण्ड-25, सस्करण-4, मयूर
प्रकाशन, झासी ।
- 131 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-263, खण्ड-21,
सस्करण-7, 1970, मयूर प्रकाशन, झासी ।
132. वही वही वही
- 133 महारानी लक्ष्मी बाई, वृन्दावन लाल वर्मा , पृष्ठ-473, खण्ड-87,
सस्करण-14, मयूर प्रकाशन, झासी ।
134. वही पृष्ठ-473, शेष वही

- 135 वही पृष्ठ-365, खण्ड-69, शेष वही ।
- 136 वही पृष्ठ-500, खण्ड-परिशिष्ट-1 शेष वही ।
- 137 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-529, खण्ड-132, सस्करण-5, 1971, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 138 वही वही वही ।
- 139 दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-211, खण्ड-18, सस्करण-7, 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 140 दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-289, खण्ड-23, सस्करण-7, 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 141 वही पृष्ठ-331, खण्ड-23 शेष वही ।
- 142 रामगढ की रानी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-135, खण्ड-11, सस्करण-3, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 143 वही पृष्ठ-363, खण्ड-50 शेष वही ।
- 144 वही पृष्ठ-364 शेष वही ।
- 145 गढ कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-116, खण्ड- दलपति बुन्देला,
- 146 सस्करण-9, गंगा पुस्तक माला, लखनऊ ।
- 147 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-218, खण्ड-18, सस्करण-7, 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 148 महारानी लक्ष्मी बाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-374, खण्ड-70, सस्करण-14, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 149 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-393, खण्ड-55, सस्करण- मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 150 मधाव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-525, खण्ड-132, सस्करण-5, 1971, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 151 महारानी दुर्गावती, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-179, खण्ड-16, , सस्करण-7, 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
152. महारानी लक्ष्मी बाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-425, खण्ड-77, सस्करण-4, 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी ।

- 153 वही पृष्ठ-496, खण्ड-61 शेष वही ।
- 154 वही पृष्ठ-489; खण्ड-90 शेष वही ।
- 155 महारानी लक्ष्मी बाई , वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-488, खण्ड-90,
संस्करण-14, 1970, मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 156 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-466, खण्ड-69, संस्करण- मयूर
प्रकाशन, झांसी ।
- 157 वही पृष्ठ-466, खण्ड-69 शेष वही ।
- 158 वही पृष्ठ-414, खण्ड-59, शेष वही ।
- 159 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-525, खण्ड-132,
संस्करण-5, 1971, मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 160 वही पृष्ठ-529, शेष वही ।
- 161 टूटे काटे, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-170, खण्ड-37, संस्करण-5, 1972,
मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 162 कचनार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-372, खण्ड-72, संस्करण-9, 1972,
मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 163 अचल मेरा कोई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-264, खण्ड-32,
संस्करण-11, 1971, मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 164 भुवव विक्रम, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-124, खण्ड-28, संस्करण-1,
1957, मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 165 महारानी लक्ष्मी बाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-479, खण्ड-88,
संस्करण-14, मयूर प्रकाशन, झांसी।
- 166 वही पृष्ठ-497, खण्ड-93, शेष वही ।
- 167 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-194, खण्ड-24, संस्करण- मयूर
प्रकाशन, झांसी।
- 168 गढ़ कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-318, खण्ड-द्वन्द्व, संस्करण-9,
2023, गंगा पुस्तक माला, लखनऊ।
169. वही पृष्ठ-365, खण्ड-करेटा में शेष वही ।
170. वही पृष्ठ-403, खण्ड-निराथा शेष वही ।

- 171 वही पृष्ठ-खण्ड-महौत्सव शेष वही ।
- 172 विराटा की पद्मिनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-30, खण्ड-7, सस्करण-7, 1970, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 173 वही पृष्ठ-230, खण्ड-66, शेष वही ।
- 174 वही पृष्ठ-382, खण्ड-104 शेष वही ।
- 175 वही पृष्ठ-122, खण्ड-34 शेष वही ।
- 176 वही पृष्ठ-126, खण्ड-35 शेष वही ।
- 177 विराटा की पद्मिनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-294, खण्ड-81, सस्करण-7, 1971, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 178 वही पृष्ठ-376, खण्ड-103, शेष वही ।
- 179 वही पृष्ठ-384, खण्ड-105 शेष वही ।
- 180 टूटे काटे, वृन्दावन वर्मा, पृष्ठ-110, 111, खण्ड-24, सस्करण-5, 1972, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 181 माधव जी सिधिया, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ-157, खण्ड-38, सस्करण-5, 1971, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 182 वही पृष्ठ-104, खण्ड-23, शेष वही ।
- 183 वही पृष्ठ-105, खण्ड-23 शेष वही ।
- 184 वही पृष्ठ-245, खण्ड-53 शेष वही ।
- 185 टूटे-काटे, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ - 170, खण्ड - 37, सस्करण-5, 1972, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 186 कचनार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ- 372, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 187 अचल मेरा कोई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ- 264, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 188 भुवन विक्रम, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ- 124, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 189 महारानी लक्ष्मीबाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ- 479, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 190 महारानी लक्ष्मीबाई, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ- 467, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 191 मृगनयनी, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ- 194, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 192 गण कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ- 318, मयूर प्रकाशन, झासी ।
- 193 गण कुण्डार, वृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ- 365, मयूर प्रकाशन, झासी ।

- 194 गण कुण्डार, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 403, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 195 गण कुण्डार, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 465, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 196 विराटा की पद्मिनी, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 30, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 197 विराटा की पद्मिनी, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 230, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 198 विराटा की पद्मिनी, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 382, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 199 विराटा की पद्मिनी, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 122, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 200 विराटा की पद्मिनी, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 126, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 201 विराटा की पद्मिनी, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 294, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 202 विराटा की पद्मिनी, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 376, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 203 विराटा की पद्मिनी, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 384, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 204 टूटे काटे, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 110, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 205 माधव जी सिधिया, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 175, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 206 बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 384, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 207 माधव जी सिधिया, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 105, मयूर प्रकाशन, झांसी ।
- 208 माधव जी सिधिया, बृन्दावन लाल वर्मा, पृष्ठ— 245, मयूर प्रकाशन, झांसी ।

अध्याय - तृतीय

अध्याय - 3

(क) आचार्य चतुरसेन शास्त्री का औपन्यासिक व्यक्तित्व और कृतित्व तथा उनके ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक उपन्यास

1. जीवन-परिचय -:

“आचार्य चतुरसेन शास्त्री” के पिता ‘ठाकुर केवल राम वर्मा’ थे । वे आर्य सामाजी, प्रगतिशील के व्यक्ति थे । समाज में व्याप्त अधविश्वासों के खण्डन के लिए वे सदा उग्रता से तत्पर रहते थे । ‘चतुरसेन’ की माता उनके शब्दों में –“त्याग, स्नेह और सहिष्णुता को मिलाकर जो एक श्रद्धा और आदर्श की देवी की कल्पना की जा सकती है, वही थी । ऐसे घर में चतुरसेन का जन्म हुआ था । पिता के तेजस्वी व्यक्तित्व और सुधारवादी दृष्टिकोण पर चतुरसेन के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा । कोमलता एवं संवेदनशीलता उन्हें माता से प्राप्त हुई थी । [1]

चतुरसेन जी के जन्म का नाम ‘चतुर्भुज’ था । यह नाम उनके पिता के अनन्य मित्र प्राणाचार्य वैद्य ‘होमनिधि शर्मा’ ने रखा था । उन्होंने ही उनकी जन्म कुण्डली बनाई थी । बचपन में शास्त्री जी को वे “कुलदीप” कहते थे । उनका कहना था कि लड़के का गृह-प्रवेश तुम्हारे घर के योग्य नहीं है । बड़ा होकर यह ‘कुलदीप’ होगा, इसी से पिता का प्यार उस पर बहुत था ।

चतुरसेन का बाल्यकाल अधिकांशतः “चन्दोखा” (उत्तर प्रदेश) में व्यतीत हुआ था । निकट के गांव रसूलपुर में ‘प० गगाराम’ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी । बाद में उच्च शिक्षा के लिये वे सिकंदराबाद आकर रहने लगे । फिर वह काशी गये । ‘शास्त्री जी’ के शब्दों में –“राह में बहुत विपदाये झेली, काशी पहुँचने पर कष्टों का सामना किया । वहाँ हम क्षेत्रों में घूमा करते और खा-पीकर आवारा गर्दी में पड़ते थे । विद्यार्थी तथा पंडों की गुण्डागिरी के खूब हथकड़े भी देखे । कुछ सीखे भी थे, पीछे पिताजी ने आकर ‘श्री केशव दास शास्त्री’ के यहाँ हमारी व्यवस्था रखने की कर दी । उनके अमेरिका चले जाने पर हम ‘प० जीवाराम’ तथा ‘श्याम लाल शास्त्री’ के सानिध्य में रहकर साहित्य तथा व्याकरण की उच्च शिक्षा प्राप्त की । [2]

उसके बाद शास्त्री जी ‘संस्कृत कालेज जयपुर’ में चार वर्ष तक आयुर्वेद शास्त्र का विधिवत् अध्ययन किया । सन् 1909 तक इन्होंने साहित्य और चिकित्सा सहित्य सम्बन्धी विभिन्न परीक्षाएँ प्राप्त की । तत्पश्चात् सिकंदराबाद लौट कर कार्य आरम्भ कर दिया । इन्हें दिल्ली में कार्य करने का अवसर मिला, साथ में अध्ययन भी करते रहे । परिणामतः इन्होंने आयुर्वेद विसारद ‘उपाध्याय’, ‘शास्त्री’ एवं ‘आचार्य’ की परीक्षा पास की ।

जयपुर में शिक्षा प्राप्त करते समय उनका विवाह मुहम्मदपुर देवमल 'द्वैविजनौर' के प्रसिद्ध वैद्य कल्याण सिंह की पुत्री 'तारा देवी' से सन् 1912 में हुआ। पहले इन्होंने किनारी बाजार में निजी औषधालय चलाया, फिरी फतहपुरी के कटरा मेदगरान में एक 'सेठ सावलदास' के औषधालय पर नौकरी करने लगे। इसी बीच इनके श्वसुर 'डी ए वी कालेज' लाहौर के व्यवस्थापको की ओर से उन्होंने आयुर्वेद कालेज के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हुए और अपना अजमेर का श्रीकल्याण औषधालय इन्हे सौंप दिया। कुछ दिनों बाद 'शास्त्री जी' वहां प्रधानाचार्य बन गये, किन्तु अधिकारियों के मतभेद होने के कारण पुनः अजमेर लौट आये। अजमेर लौटने तक इनके हृदय में साहित्यकार का गुण आ चुका था। इस समय प्रथम महायुद्ध के विनाश को देखकर शास्त्री जी कहते हैं— "कि देश में भयानक महामारी, 'इन्फ्लुएन्जा', 'प्लेग' से प्रतिदिन दो-तीन सौ लोग मर जाते थे, और उनके प्रियजनों के करुण कन्दन आर्तनाद को निकट से देखने का अवसर मिला। मेरे जैसे तरुण के लिए जिसके हृदय में साहित्य की भावना सोई पड़ी थी, तीन-तीन नर-नारियों का नृत्य मेरी आंखों के सामने झटपटा कर मना और प्राण त्यागना मन में गूजता रहा। मैं अपनी आहत चेतना से उसे भूल नहीं सकता था। इसके अलावा मैं अपनी औषधालय से उनका उपचार भी करता था। इनकी दर्दनाक मृत्यु अत्यंत ही पीडादायक होत थी।" यही दृश्य देखकर शास्त्री जी का सोया हुआ, साहित्यकार हृदय जाग उठा और उन्होंने एक उपन्यास "प्लेगविभ्रा" की रचना कर डाली। [3]

चिकित्सा का काम करते हुए शास्त्री जी के सामने मानव के बहुत चरित्र सामने आये। वे बहुत से राजा महाराजाओं, सामंतों, रानियों के क्रिया-कलाप भी देखे। अजमेर से वे चिकित्सा के लिए बम्बई चले जाते हैं। वहां एक पुस्तक विक्रेता की पत्नी का भीषण रोग इनकी चिकित्सा से दूर हो जाता है। वह प्रसन्न होकर इन्हे बम्बई में रहने का स्थान देता है, और शास्त्री जी 'अजमेर वाले वैद्य जी' के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर धन कमाने लगे। उन दिनों ये जुआ भी खेलते थे और एक क्षण सबकुछ दाव पर लगाकर घर लौट आये। यहां उन्हें पता चला कि उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। एक वर्ष बाद 1926 में मदसौर निवासी "नानूराम" की पुत्री 'प्रियवदा' से इनका दूसरा विवाह हुआ। इन्हीं दिनों शास्त्री जी का सम्पर्क 'भगतसिंह' जैसे क्रांतिकारी के आन्दोलन से भी हुआ, और इन्होंने प्रयाग की मासिक पत्रिका "चाद के फासी अक" और मारवाड़ी अक का संपादन किया। 'भगतसिंह' के साथ इन्हे पर्याप्त सहायता मिली, और इस अक के सम्पादन से इनकी प्रसिद्धि फैली, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया। इसी समय शास्त्री जी ने 'हृदय की प्यास', 'अमर अभिलाषा', जैसे उपन्यासों में तत्कालीन समाज का

चित्र प्रस्तुत किया । जिससे देश की जनता में इनकी ख्याति फैल गई, लेकिन साहित्य के ठीकेदारों ने इनकी कृतियों को "घासलेटी" साहित्य के रूप में घोषित कर दिया । [4]

साहित्य साधना में जुड़ने से शास्त्री जी ने धीरे-धीरे अपनी चिकित्सा पद्धति को त्याग दिया, और अपने आत्मबल से वय रक्षाम, 'सोमनाथ', 'गोली', 'सोना और खून', जैसे उपन्यासों की रचना कर तत्कालीन भारतीय जीवन पर ध्यान केन्द्रित कर लिया । आचार्य जी का जीवन साधना और श्रम का था । उनके निकट आने वाले एक विद्वान के अनुसार—"स्वस्थ गठा हुआ स्थूल किन्तु बलिष्ठ एवं स्फूर्तिवान् शरीर एवं मुखमण्डल पर गभीरता तथा प्रौढ़ता, नेत्रों पर नीले रंग का सुनहरा कमानी का चश्मा, क्लीन सेव, बायें कपोल पर एक छोटा सा तिल, चौड़ी ललाट, 68 वर्ष के अधिक आयु में एकदम काले सिर पर बाल, बत्तीसी इस आयु में भी सगमरमर की तरह सफेद एवं दृढ़ गेहुँआ रंग तथा गठिया के कारण कुछ रुक-रुक कर चलने के अभ्यस्त अध्ययन के कारण धसे हुए नेत्र, स्वर में दृढ़ता, बातचीत में आत्मीयता, विद्रोह नवीनता एवं अध्ययन का पुट आदि भरा हुआ था ।

'चतुरसेन' को समाज की सेवा-भाव का गुण विरासत में प्राप्त हुआ था । उनके पिता निरन्तर चौदह वर्ष तक उनकी माता जो रोगिणी थी, की सेवा की थी । शास्त्री जी के हृदय पर यही सेवा भाव अंकित हो गया था । विद्रोह की भावना शास्त्री जी में कूट-कूट कर भरी थी और ये सामाजिक रूढ़ियों का खण्डन-मण्डन करते रहते थे । धन, धर्म, समाज और राजनीतिक सत्ता के बोझ के दबे दलित वर्ग की पीड़ा के प्रति आकूल सहानुभूति धीरे-धीरे तरुण रक्त में समा गई थी ।

'शास्त्री जी' के ऊपर देश की परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा था । इससे पहले वे जातिवादी थे, छुआछूत की ज्वर भी उन्हें पकड़ लिया था, किन्तु बम्बई के "हाजी मुहम्मद अल्ला राखिया शिवाजी" से हुआ । जिन्होंने इनकी विचार केन्द्र को बदल कर 'हिन्दुत्व', 'राष्ट्रवादी' तथा देशभक्ति से भर दिया । साथ ही उनके मन से हिन्दू, मुस्लिम भेदभाव को निकला फेंका । फलस्वरूप उनकी चेतना देशप्रेम और मानव प्रेम पर प्रखर हो उठी, जिसे इन्होंने अपने उपन्यासों में मूर्तिरूप दिया है ।

'चतुरसेन जी' जन्मजात साहित्यकार थे । उनके मन में सृजन-शक्ति की लहर आती थी, और वे किसी न किसी उपन्यास को लिखने बैठ जाते थे । अतः यहाँ देखना यह है कि 'चतुरसेन जी' की विपुल कथा सामग्री की पृष्ठभूमि क्या है और लेखन प्रक्रिया का मूल शक्ति-स्रोत क्या है ? 'शास्त्री जी' के शब्दों में— "मैं मनुष्य की पीड़ा नहीं सह सकता । खासकर स्त्रियों और बच्चों पर मेरा बड़ा मोह है । उनके दुःख दर्द को देखते ही मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ, सुलगने

लगता हू, तब कलम उठाता हू, फिर वह कलम नहीं दुधारी तलवार बन जाती है। मैं आगा पीछा नहीं सोचता, चौमुखी वार करता हू। उनका यही दृष्टिकोण उपन्यासों में चित्रित हुआ है।”

इस प्रकार ‘शास्त्री जी’ अंतिम क्षणों में अपराजित योद्धा की भाँति जीवन संघर्ष करते रहे। उनकी “आत्मकथा” की आरम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं— “मैं एक आहत किन्तु अपराजित योद्धा हू। अपने जीवन में मैंने सबकुछ खोया है, पाया कुछ भी नहीं। मैंने एक भी मित्र जीवन में उत्पन्न नहीं किया और जीवन की सध्या में अपने को सर्वथा अकेला, असहाय, निरसग अनुभव करता हू। मेरी दशा उस मुसाफिर के समान है जो दिनभर निरन्तर मजिल काटता रहा हो, और जिसकी निर्जन राह में ही सूर्य अस्त हो गया हो। वह बेसरो सम्मान थमकर राह के वृक्ष के सहारे रात काटने पड़ गया हो और मजिलों दूर अपने घर में बिछी सुखद दुग्ध फेन समशैय्या की भाँति स्निग्ध पत्नी को और फूल के समान अपने पुत्र की कल्पना केवल कर रहा हो।”

अतः हम कह सकते हैं कि शास्त्री जी का सम्पूर्ण जीवन त्याग और तपस्या का जीवन था। उन्होंने प्रारम्भ में वैद्य जीवन से लेकर अंत तक साहित्य के माध्यम से मानव कल्याण का ही कार्य करते रहे। अभी उन्होंने केवल भारत के पाठकों के हृदय में ही स्थान पाया है, किन्तु वे दिन अब दूर नहीं जब उनकी रचनाएँ विश्व के पाठकों के हृदय का हार बन जायेगी, और उनकी कीर्ति उसी प्रकार विश्व व्यापी हो जायेगी, जैसे— ‘टाल्सटाय’, ‘ड्यूमा’, ‘ह्यूगो’, ‘वाल्टर’, ‘स्काटगोरकी’ आदि विदेशी लेखकों की फ़ैली है। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी भाषा—भाषी दूसरे देशों की मणियों के गुण गाने के साथ—साथ अपनी गुदड़ी में छिपे हुए लालों को पहचान ले। इस तरह उन्होंने अपने जीवनकाल में अनेक पुस्तकों की रचनाएँ की। जिसमें ‘कहानी’, ‘नाटक’, ‘निबन्ध’, ‘स्वास्थ्य विज्ञान’, ‘उपन्यास’, आदि उनकी महत्वपूर्ण प्रस्तुतियाँ हैं। [5]

1. आचार्य चतुरसेन शास्त्री
2. उपन्यासकार चतुरसेन के नारी पात्र
3. आचार्य चतुरसेन शास्त्री का कथा साहित्य
4. आचार्य चतुरसेन शास्त्री के नारी पात्र

डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ 80 - 27
सूतदेव हंस	पृष्ठ 80 - 57
डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ 80 - 89
सूतदेव हंस	पृष्ठ 80 - 25

2. ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त परिचय

आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने लगभग पन्द्रह ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है। जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

1. पूर्णाहुति (खवास का व्याह) (1949)

प्रस्तुत उपन्यास का कथानक 'महाराज पृथ्वीराज' के जीवन से ससम्बन्धित है। कन्नौज के राजा जयचन्द की कन्या सयोगिता पिता की एकमात्र लाडली कन्या थी, पिता के असाधारण दुलार ने उसे हठी बना दिया था। एक दिन 'सयोगिता' अपनी दासी से पृथ्वीराज के रूप गुण का आकर्षक वर्णन सुनती है। और तभी से वह 'पृथ्वीराज' की कल्पना में खोकर उसे प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगती है। वह निश्चय कर लेती है कि यदि विवाह करूंगी तो 'पृथ्वीराज' के साथ अन्यथा नहीं। उधर पृथ्वीराज भी 'सयोगिता' का रूप वर्णन सुनकर उसे प्राप्त करने के लिए लालाछित हो उठता है। इधर 'जयचन्द' अपनी कन्या 'सयोगिता' के लिए स्वयंवर रचता है साथ ही एक यज्ञ भी आरम्भ करता है किन्तु द्वेष वश वह पृथ्वीराज को नहीं बुलाता उसका अपमान करने के लिए पृथ्वीराज की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर वह द्वारपाल के स्थान पर खड़ी कर देता है। राजकुमारी सयोगिता सभी राजाओं की उपेक्षा कर जयमाल 'पृथ्वीराज' को स्वर्ण प्रतिमा को पहना देती है। पृथ्वीराज, 'सयोगिता' को हरण करने के लिए चन्द बरदायी के साथ परोच्छरूप से खवारा बनकर कन्नौज आते हैं। यही सयोगिता तथा पृथ्वीराज का नाटकीय ढग से मिलन होता है। पृथ्वीराज उसका अपहरण कर अपनी सेना के साथ जयचन्द की अपारवाहिनी को रोदता हुआ अपनी राजधानी जा पहुँचता है। [1]

नव-विवाहिता संयोगिता के रूप में स्वयं को खोकर 'पृथ्वीराज' राज्य कार्य को एकदम विस्मृत कर देता है। इसी अवसर पर गौरी भारत की दुर्बल स्थिति देखकर आक्रमण कर देता है। दोनों में जमकर युद्ध होता है किन्तु अन्त में पृथ्वीराज गौरी द्वारा पराजित होकर बन्दी होता है। गौरी उसे बन्दी बनाकर गजनी ले जाता है। वहाँ उस पर अमानुषिक अत्याचार होते हैं, उसको नेत्रहीन कर दिया जाता है। इसी समय पृथ्वीराज का मित्र चन्द छद्म वेश में उसके समीप पहुँच जाता है। यही वह पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण के चमत्कार का प्रदर्शन करता कर, गौरी को पराजित करके मरवा देता है। अन्त में पृथ्वीराज और चन्द स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं।

1. ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार डॉ० गोपी नाथ तिवारी

2. वैशाली की नगर वधू (1948)

आचार्य जी का यह प्रथम बृहत्काय कलाकृति है, जिसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर चालीस वर्षों की अर्जित सम्पूर्ण सम्पदा को रद्द कर इसे अपनी प्रथम कृति घोषित किया था। लगभग एक हजार पृष्ठों का बृहत्काय उपन्यास है। इसमें सन्देह नहीं कि यह उपन्यास उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है, जिसमें अनुभव, अनुमान, अध्ययन, कल्पना एवं कला का अभूतपूर्व सगम हुआ है।

हृदय एवं मस्तिष्क के सम्पूर्ण कोमल भावनापूर्ण एवं सरस चित्र इस उपन्यास में चित्रित हुए हैं। आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी आकाक्षा लेकर यह उपन्यास लिखा है। इसका सम्बन्ध भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, 900 ई० पू० से 500 ई० पू० काल से सम्बन्धित है जिसमें गान्धार से लेकर 'मगध' और 'अग' तक के 'राजनीतिक', 'धार्मिक', 'सांस्कृतिक' एवं 'सामाजिक' ऊहापोह का कलात्मक अंकन किया गया है। इसमें बौद्ध कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन प्रस्तुत किया है। वैशाली गणतन्त्र का यह अत्यन्त कठोर नियम निर्धारित कर दिया था कि सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी को अनिवार्यतः वेश्यावृत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। वह सारे नगर की वधू होती थी। उसे विवाह आदि की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती थी, पर उनकी मर्यादा एवं सम्मान का दायित्व भी राज्य पर होता था।

सामन्त महानामन की पविता कन्या, जिसे उन्होंने अम्बकुब्ज में पाया था, और प्यार से 'अम्बपाली' कहा करते थे, अनिन्द्य सुन्दरी थी। उसके रूप की ख्याति फैलती गई। युवक सामन्त पुत्र एवं सेटिठ पुत्र जो कि आकण्ड विलासिता में निमग्न थे, उसकी पूर्ति के लिए गण में सर्व सुन्दरी 'अम्बपाली' को नगर वधू बनने के लिए बाध्य किया। कुल वधू बनने की सम्पूर्ण कोमल आकाक्षाओं को वैशाली के विकृत कानून पर निछावर करने के पूर्व देवी 'अम्बपाली' ने गण से सप्त भूमि प्रासाद नौ कोटि स्वर्ण-भार प्रासाद को समस्त साधन तथा वैभव सहित माग लिया। किन्तु उसका हृदय वैशाली के प्रति बड़ी घृणा एवं प्रतिहिंसा से भर उठा और वह इस सघ के सर्वनाश की कामना करने लगी। 'हर्ष देव', जिसकी वह वाग्दत्ता पत्नी हो चुकी थी, वैशाली विनाश के प्रयत्न में नगर छोड़कर चला गया। विलासित के प्रागण में नर्तन करती हुई, 'अम्बपाली' अपने कौमार्य की रक्षा करते हुए जीवन-पथ पर अग्रसर हुई। किन्तु उसके हृदय में वैशाली के विनाश की ज्वाला जलती रही। उसके लिए अम्बपाली ने 'हर्षदेव' को उसकाया, 'सोमप्रभ' को भड़काया किन्तु उसकी अभिलाषा पूर्ण न हुई। अन्त में उसने 'मगध सम्राट विम्बसार' का आश्रय लेकर अपनी अभिलाषा की पूर्ति को, सम्राट के औरस से उत्पन्न अपने पुत्र को सम्राट का भावी सम्राट बनाया। अन्त में, सब कुछ त्याग कर तथागत के आश्रय में आकर, भिक्षुणी बन जाती है।

मगध की राजधानी थी राजगृह और सम्राट थे विम्बसार । किन्तु महाअमात्य वर्षकार ने बुद्धि-चातुरी तथा कूटनीति से अपने लिए एक विशेष स्थान बना लिया था। राजगृह के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्चाय शम्बव्य कश्यप की भारक औषधियाँ एवं विषकन्या 'कुण्डनी' की सहायता से बिना युद्ध के ही वर्ष कार मगध की सीमा का राज्य-विस्तार करते जा रहे थे। इधर 'सोमप्रभ' भी आ गया था। 'सोमप्रभ' और कुण्डनी के ही कौशल से 'चम्पा' पर विजय मिली, और 'चम्पा' राजकुमारी की इन्हीं के द्वारा रक्षा की गई ।

3. रक्त की प्यास (1951)

इस ऐतिहासिक उपन्यास में गुर्जरेश्वर सोलकी सिद्धराज महाप्रतापी राजा थे । उनके बाद त्रिभुवन पाल, कुमार पाल, महिपाल, तथा 'अजय पाल' को क्रमशः राज्यगद्दी प्राप्त होती है । अंतिम राजा 'भीमदेव', 'परमार' की कन्या 'इच्छनी' के सौन्दर्य पर आकर्षित हो जाते हैं । इच्छनी कुमारी को देख भीमदेव उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं । इस कारण वह राजकुमारी से प्रणय निवेदन करते हैं । राजकुमारी उत्तर देती है— "छी राजपूत भी कही किसी से बेटी मागते हैं । मुझे चाहते हो तो हरण करने आना । [1] भीमदेव के हृदय में यह बात चुभ गयी। वे सेना की तैयार करके नायिका देवी की आज्ञाओं को न मानते हुए परमार के पास आदेश भेजते हैं, पर परमार यह शर्त रखता है कि वह छत्रधारी राजा को ही अपनी बेटी देगा । 'भीमदेव' अपमान का घूट पीकर रह जाते हैं । 'भीमदेव' राजकुमारी को भूलते नहीं हैं । उनको 'इच्छनी' की यह बात— "वीर नर जो असल क्षत्रिय होते हैं, कन्या मागते नहीं हरण करते हैं । हरण करना है तो आबू आना, अपने जुझारू सैनिकों को लेकर ।" [2] यही बात 'भीमदेव' के मन में गूँजती है ।

वह आठ सौ भटों तथा साठ सामंतों को लेकर आबू पहुँचते हैं । तभी उन्हें मालूम होता है कि राजकुमारी का वागदान 'पृथ्वीराज' से हो गया है । वह उससे मिलने की कोशिश करते हैं और मिल नहीं पाते । 'पृथ्वीराज' के सम्मुख बुरी तरह से पराजित होकर बंदी बना लिये जाते हैं, और उन्हीं के सामने इच्छनी देवी से विवाह हो जाता है । 'भीमदेव' खाली हाथ घर वापस आता है । और वह 'पृथ्वीराज' के भाई 'सोमेश्वर' से बदला लेता है । इसी बीच 'मुहम्मद गोरी' भारत पर आक्रमण कर उसे पराजित करता है, और भारत परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ जाता है ।

4. सोमनाथ (1954)

"सोमनाथ" उपन्यास के अन्तर्गत प्रसिद्ध गुजरात के "सोमनाथ" मन्दिर के आक्रमण का वर्णन है । 'महमूद गजनी' धन की लिप्सा और गुजरात की सुन्दरी चौला देवी को प्राप्त करने के लिए गुजरात पर आक्रमण करता है । उसे जब धन की प्राप्ति हो जाती है, तो चौला के प्रति उसकी भूख जाग उठती है । [3] इसी बीच दासी पुत्र देवस्वामी की प्रेमिका 'शोभना' के घर द्वारा

अपमानित होकर वह धर्म परिवर्तन कर लेता है, और 'फतेह मुहम्मद' नाम से महमूद का साथ देता है । शोभना फतेह मुहम्मद से कहती है कि महमूद हमारा शत्रु है, गद्दार है, लेकिन देवस्वामी महमूद को अपना मित्र मानता है और शोभना से चौला को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है ।

इसी समय के उलट फेरो में महमूद विशाल वाहिनी के साथ सोमनाथ पर आक्रमण करता है । मार्ग में 'अजय पाल', 'धोधा बापा', 'धर्म गजदेव' आदि को पराजित कर सोमनाथ महालय को लूट लेता है । भीमसेन और उनके सामंत 'महमूद' से युद्ध करके सोमनाथ को नहीं बचा पाते हैं । महमूद अपनी कूटनीतिक चाल से सभी सामंतों में आपसी मतभेद पैदा करता है, और 'भीमदेव' से घनघोर युद्ध होता है । 'भीमदेव' पराजित हो जाता है । [4]

सोमनाथ महालय की समाप्ति के पश्चात् भीमदेव के साथ युद्ध करने की आकांक्षा तेजी से बढ़ जाती है । उसे महमूद को 'भीमदेव' का भय लग रहा था और वह भारत से लौटते समय कच्छ प्रदेश से होकर जाता है । वहाँ 'धोधा बापा' के पुत्र 'सज्जन सिंह' के कारण 'महमूद' का रास्ता साफ हो जाता है । अंत में अपार समर्पित तथा चौला देवी के भ्रम में 'शोभना' की छत्रछाया में होकर वह गजनी पहुँच जाता है । भीमदेव भी महमूद के चले जाने के बाद पुनः अपनी राजधानी लौट आते हैं । यहाँ राजा होने के पश्चात् भी कुछ राजनैतिक बंधनों के कारण विवाह करने के रूप में असफल रहते हैं । चौला नर्तकी के रूप में अपने स्थान को सुशोभित करती रहती है ।

5. लाल पानी (1959)

प्रस्तुत उपन्यास का कथानक पाँच सौ वर्ष पूर्व घटित काठियावाड़ के कच्छ प्रान्त दो स्वतंत्र राजाओं के पारस्परिक संघर्ष पर आधारित है । मायनो और ठाकुरों के राजा 'भीमजी' एवं जाम रावण सिंह आपस में शत्रु हैं । भीमजी के पुत्र जाम हमीर से 'जाम रावण सिंह' हार्दिक द्वेष रखता है । किन्तु औपचारिक रूप से उनका सम्मान करता है । एकदिन जाम हमीर को मय परिवार अपने यहाँ निमंत्रित कर रावण सिंह पूरे परिवार सहित उसे समाप्त करना चाहता है । किन्तु बूढ़े नौकर 'छच्छर बूटा' की दूरदर्शिता के कारण जाम हमीर के दोनों छोटे राजकुमार बचा लिये जाते हैं । दोनों राजकुमार 'खण्णार जी' तथा 'सायब जी' गुप्त रूप से कच्छ की ओर ले जाये जा रहे थे, तो 'रावण सिंह' के भय से मियानों के एक गाँव में 'छच्छर बूटा' आश्रय लेता है । मियाने डाकू थे, किन्तु उनके सरदार ने दोनों राजकुमारों को बचाने के लिए सकल्प किया । जिसके लिए उसे अपने आठ बेटों की कुर्बानी देनी पड़ी । [5]

इसी बीच मार्ग में 'जालिम सिंह' की बड़ी पुत्री से बड़े कुमार तथा वीरसिंह की कन्या का छोटे कुमार से हो जाता है । विवाह कार्य की समाप्ति के बाद दोनों कुमार 'छच्छर बूटा' के साथ गुप्त रूप से अहमदाबाद के लिए चल देते हैं । सम्पूर्ण मार्ग के अवरोध सहते हुए वे सकुशल

गुजरात पहुँच जाते हैं। यहाँ गुजरात के बादशाह 'महमूद बेगडा' से दोनों कुमारों की भेंट होती है। 'महमूद बेगडा' के साथ इनकी सौतेली बहन, 'कामाबाई' बिवाही जाती है। बेगम के भाई तथा प्राण रक्षक होने के कारण सुल्तान उनका स्वागत करते हैं, तथा 'रावण सिंह' से प्रतिशोध लेने के लिए सैनिक मदद देते हैं। सैनिकों की मदद लेकर कुमार 'जाम रावण सिंह' पर आक्रमण करते हैं और उसे बन्दी बनाकर ले आते हैं। अंत में 'राव खगार जी' राजा होते हैं। 'रावण सिंह' को क्षमा दान दे देते हैं।

6. सह्याद्री की चट्टानें (1961)

प्रस्तुत उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके अंतर्गत 'शिवाजी' तथा 'औरंगजेब' का युद्ध विवरण ही मुख्य है। 'औरंगजेब' मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल शासक था। वह प्रबल प्रतिभा सम्पन्न तथा दूरदर्शी था। उसने शासन प्राप्ति के लिए भयंकर षड्यंत्र रचा था। जिसके लिए उसे अपने पिता को कैद करना पड़ा तथा भाईयों की हत्या करनी पड़ी थी। उसने पचास वर्षों तक शासन किया। लेकिन दस वर्ष वह शासन कर सका। बाकी वर्ष उसे असफलता, अशान्ति, विद्रोह एवं अराजकता का सामना करना पड़ा 'शिवाजी' की शक्ति को छिन्न भिन्न करने के लिए वह चालीस वर्षों तक 'सह्याद्री की चट्टानों' से सिर मारता रहा, किन्तु वह सफल नहीं हुआ, और अंत में उसकी जीवन यात्रा भी समाप्त हो गई।

इन्हीं 'सह्याद्री की चट्टानों' में शिवाजी का उदय हुआ था। जिस समय का उल्लेख इस उपन्यास में किया गया है, वह समय शिवाजी के नेतृत्व में हिन्दुओं के संगठन का बहुत तेजी से विकास हुआ। इस समय हिन्दुओं में पर्याप्त चेतना जाग उठी थी। हिन्दू योद्धाओं के इतिहास में शिवाजी ने ही सबसे प्रथम रण-चातुर्य प्रकट किया। वे कट मरने या युद्ध जय के लिए नहीं लड़ते थे। उनका उद्देश्य राज्य वर्धन था। युद्ध उसका एक साधन था। युद्ध करने में वे कम से कम हानि तथा अधिक से अधिक लाभ उठाने की चेष्टा करते थे। इसके लिए वे युक्ति, शौर्य, साहस और रणपांडित्य सभी का उपयोग करते थे, जूझ मरने की उनमें भावना ही नहीं थी। यद्यपि वे प्राण सकट तक का दुष्साहस करते थे। इस प्रकार हिन्दुओं में शिवाजी महाभारत संग्राम के बाद पहले ही सेनापति थे। महाराज 'जयसिंह' शिवाजी को सुलह के लिए बाध्य करते थे। वे कहते थे कि विद्रोह के लिए विद्रोह राजनीति तो नहीं है। युद्ध विग्रह इसलिए होते हैं कि अनुकूल निर्णय हो। यह सब बातें शौर्य पर नहीं बल्कि उसके लिए परिस्थितियों पर भी विचार करना पड़ता है। [6]

'शिवाजी' की कल्पना में हिन्दू राज्य का धीरे-धीरे उदय होना अवश्यभावी था, क्योंकि मुगल साम्राज्य की नींवें खोखली हो रही थी। वे विलासिता तथा आलस्य की तरफों में डूब उतरा

रहे थे । ऐसे समय में शिवाजी तथा औरंगजेब का संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है । संघर्ष बढ़ता जाता है । औरंगजेब शिवाजी को समाप्त करने के लिए कई योजनाएँ बनाता है, किन्तु उसे इस प्रयास में कई अनुभवी सरदारों से हाथ धोना पड़ता है । 'औरंगजेब' धूर्तता कर 'मिर्जा राजा जयसिंह' के द्वारा शिवाजी को संधि के लिए बुलाकर कैद कर लेता है । शिवाजी यही से अपनी मुक्ति का प्रयास करते हैं, और एक दिन मिठाई के खोचे में बैठकर गुप्तरूप से बदीग्रह से पलायन कर जाते हैं । समस्त अवरोधों का अतिक्रमण करते हुए करते हुए शिवाजी 'औरंगजेब' के राज्य की जड़ें हिलाना आरम्भ करते हैं । वे अपनी रणनीति में सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं । प्रस्तुत उपन्यास का अंत "सिंहगढ़ की विजय" से होता है । सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त करने का शिवाजी ने बीड़ा उठाया था । उस बीड़े को तानाजी ने ग्रहण किया । किन्तु सिंहगढ़ तो मिल जाता है, तानाजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं । अपने इस वीर सेनानी की मृत्यु देख शिवाजी कहते हैं - "गढ़ आया पर सिंह गया ।" [7]

जिस समय 'शिवाजी' का उत्थान हो रहा था, तब बहुत सी ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी थी, जिन्होंने उनके उन्नत होने में बहुत सहयोग दिया । 1758 में 'शाहजहाँ' ने 'औरंगजेब' को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया, किन्तु इसी समय 'शाहजहाँ' की बीमारी का समाचार सुनकर औरंगजेब ने उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया । वहाँ पर पिता को बन्दी बनाकर, भाईयों को मारकर वह सम्राट बन बैठा । तब से 24 वर्ष तक दक्षिण में कई प्रान्ताधीश नियुक्त किए गए । किन्तु सभी ने साम्राज्य विस्तार करने की इच्छा से वीजपुर के विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयत्न किया । 'शिवाजी' ने इन लोगों की उदासीनता तथा सुस्ती से लाभ उठाकर अपना विस्तार करना आरम्भ किया । मुगल सैनिकों में विलासिता तथा आरामतलबी आवश्यकता से अधिक बढ़ चुकी थी, परन्तु 'शिवाजी' के सैनिक अत्यंत जोशीले, देशभक्ति के उल्लास से भरपूर तथा बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने वाले थे । उनकी गति इतनी तीव्र थी कि मुगल सेना पर उनके अकस्मात् हमलों का आतंक सा बैठ गया था । 'शिवाजी' की सेना में घाटमाथा निवासी मावल लोगों का विशेष स्थान था ।

7. बिना चिराग का शहर

प्रस्तुत उपन्यास के अन्तर्गत प्रसिद्ध 'खिलजी बादशाह अलाउद्दीन' की कथा है । जिसका कथानक तेरहवीं शताब्दी से सम्बन्धित है ।

'अलाउद्दीन' अपने चाचा 'जलालुद्दीन' को मारकर दिल्ली पर सिंहासनारूढ़ होता है । प्रिय गुलाम मलिक काफूर दक्षिण विजय करके वापस आता है । उसी के स्वागत समारोह में अलाउद्दीन दरबार करता है । दरबार के बीच 'मलिक काफूर' तथा उसके मंगोल प्रतिद्वन्द्वी 'उलगू'

खा, मे भिडन्त हो जाती है । जब तक 'उलगू खा' को कुछ दण्ड देने की सोचता है, तब तक वह दरबार से पलायन कर चुका होता है ।

'राजा कर्णदेव' गुजरात का शासक था । वह योग्य शासक नहीं था । वह कायर, आलसी, अफीम का व्यवसनी और झक्की प्रवृत्ति का था । उसकी पत्नी 'कमला देवी' अप्रतिम सुन्दरी थी । अलाउद्दीन देवगिरी की सम्पदा का वर्णन सुनकर, जब उस पर आक्रमण करता है, तब 'कर्णदेव' परास्त होता है तथा अपनी पुत्री 'देवलदेवी' के साथ भागकर देवगिरी के राजा 'रामचन्द्र' की शरण में चला जाता है । कमला देवी 'अलाउद्दीन' की बेगम बनकर स्वयं को समर्पित कर देती है, साथ ही यह चाहती है कि 'देवलदेवी' का विवाह अलाउद्दीन के बेटे 'खिज़खा' के साथ हो जाये तो वह एकदिन भावी 'शहशाह' की बेगम बनने का गौरव प्राप्त कर सकेगी । इसके लिए अलाउद्दीन को उकसाती है । अलाउद्दीन 'मलिक काफूर' को देवलदेवी को लाने की आज्ञा देता है । 'मलिक काफूर' देवलदेवी को ले तो आता है किन्तु स्वयं उसके सौन्दर्य से पराभूत होकर देवलदेवी से प्रेमयाचना करता है । इसी समय दिल्ली में 'उलगू खा' सम्बन्धित उपर्युक्त घटना घटित होती है । मलिक की प्रेमिका देवल का बलात् 'खिज़खा' से विवाह हो जाता है । मलिक इस आघात को सहन नहीं कर सकता है कि उलगू खा उसका अग-भग करके देवल का अपहरण कर देवगिरी के नये राजा हरपाल की शरण में पहुँच जाता है । सुल्तान की आज्ञा पर मलिक उन्हें देवगिरी पर आक्रमण करता है । 'उलगू खा' मारा जाता है, राजा जीवित पकड़ लिया जाता है । मलिक की आज्ञा से राजा की जिन्दा खाल खींची जाती है । किन्तु देवल को प्राप्त करने से पूर्व ही देवल आत्मघात कर लेती है । मलिक निराश हो जाता है । तथा उसका अंत भी उसके सैनिकों द्वारा हो जाता है ।

प्रस्तुत उपन्यास की पृष्ठभूमि मात्र ही ऐतिहासिक है । कथानक काल्पनिक ही है । लेखक ने स्वयं ही कहा है कि 'इस उपन्यास को' ऐतिहासिक घटनाओं से ओत-प्रोत होने पर भी विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं कहा जा सकता । इसमें केवल उस युग की सामाजिक और राजनैतिक स्थिति तथा मुस्लिम सुल्तानों की नृशंस उच्छृंखलता का जिसकी साक्षी असंख्य हैं, दिग्दर्शन कराया गया है । [8]

8. आलमगीर

प्रस्तुत उपन्यास मुगलकालीन अन्तिम सम्राट 'औरंगजेब' से सम्बन्धित है । प्रमुख रूप से दो कथाएँ इसमें हैं— बादशाह 'शाहजहाँ' का चित्रण, भोग विलास में तन्मय रहने वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है । कुछ समय पश्चात् बादशाह के अस्वस्थ होने का समाचार फैलता है । राज्य के लिए भाई-भाई एवं पिता के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा लेकर खड़ा हो जाता है । अवसर

पाकर राज्य को हस्तगत करने के लिए आक्रमण कर देता है । 'औरंगजेब' का बडा भाई दारा उसे रोकने का प्रयत्न करता है, किन्तु दारा हार जाता है । उसे शिकस्त देकर 'औरंगजेब' 'शाहजहा' को भी परास्त कर उसे बन्दी बना लेता है । और स्वयं 'आलमगीर' की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठ जाता है । [9]

'आचार्य चतुरसेन' जी का यह विशुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है । इसकी सम्पूर्ण मुख्य घटनाये इतिहास सम्मत है । इस कथा का नायक अंतिम मुगल सम्राट 'औरंगजेब' है । इस कथा को लिखने से पूर्व लेखक ने 'यदुनाथ सरकार' के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'औरंगजेब' का अध्ययन किया था । इतिहास के अत्यधिक आग्रह के कारण कई स्थानों पर रोचकता बढ़ने के साथ-साथ मुगल कालीन युग की 'धार्मिक', 'आर्थिक', 'राजनैतिक' तथा 'सामाजिक' स्थिति का सुन्दर चित्रण हुआ है ।

9. सोना और खून

प्रस्तुत उपन्यास सन् 1657 से 1947 तक का पूरा 'राजनैतिक', 'सामाजिक' तथा 'धार्मिक' परिस्थितियों का चित्रण करता है । इसकी चर्चा करते हुए आचार्य जी ने कहा था कि यह अंग्रेजों के भारत आने से भारत छोड़ने तक के समस्त ऐतिहासिक काल की वृहद गाथा होगी । जिसमें एक विदेशी जाति के 'कौशल', 'देशभक्ति', 'धीरता', 'कूटनीति', 'स्वार्थपरता', और 'क्रूरता' के साथ पश्चिम और पूर्व की विचारधारा का टकराव, नये और पुराने का संघर्ष, भारत का राष्ट्रीय पतन और उत्थान, रूढ़िवाद पर विज्ञान की विजय, 'स्वतंत्रता आन्दोलन', 'त्याग' और 'बलिदान' के सजीव चित्र प्रस्तुत किए जायेंगे । वे इन दोनों भागों में केवल 1857 तक की कथा रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सके हैं । सन् 1857 के विषय में उनका दृष्टिकोण अन्य विद्वानों से भिन्न था । उन्होंने एक स्थल पर कहा कि सत्तावन का विद्रोह देश भक्तों ने किया, मैं यह नहीं मानता । कारण उस देश और एक राष्ट्र नहीं था । अतः राष्ट्रीयता और देशप्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता । और साथ ही यह नहीं मानता कि भारत में वर्तमान स्वतंत्रता संग्राम के सन् सत्तावन की कोई प्रतिक्रिया थी । कारण जब उस समय कोई राष्ट्रीय परम्परा नहीं थी, तो उसकी प्रतिक्रिया का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । [10]

प्रस्तुत उपन्यास के प्रथम भाग में मुगल साम्राज्य के बूढ़े और अर्ध-शाह आलम की मार्मिक कथा है और भारत में अंग्रेजों के महान षड्यंत्र तथा विरोधी शक्तियों का दमन करके उनके साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयत्न आदि का इतिहास प्रस्तुत किया गया है । दूसरे भाग में— ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना तथा अंग्रेजों का आधिपत्य आदि का चित्रण है । इस अंश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्वाधीनता के प्रति लगन, प्रतिज्ञा की कि— "झांसी अंग्रेजों को नहीं दूगी", का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है । उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया विश्वास घातियों व

देश द्रोहियो ने सदैव शत्रु से मिलकर उन्हें नीचा दिखाया । उनकी स्वाधीनता की कल्पना धूमिल कर दी ।

अतः मे निराश होकर वह आत्मघात करने की सोचती हुई कहती है— 'हमारे सभी शूरमा व गोलदाज काम आ चुके, शत्रुओं ने नगर अधिकार में कर लिया है और वे किले को भी कुछ ही क्षणों में हस्तगत कर लेंगे । अब हम सब मिलकर पूरे एक सौ भी नहीं हैं । अभी अग्रेज यहाँ आ जायेंगे, आप लोगों में जो जीत, उनके हाथ आयेगा या लड़ते-लड़ते जो बचेगा, वह फासी पर लटका दिया जायेगा । मैं जिदा तो पकड़ी नहीं जाऊँगी परन्तु मेरे शव को भी उन्होंने छू लिया तो इतने में ही मेरे पुरुषों मेरे श्वसुर का अपमान हो जायेगा । पर 'नाना भोपटकर' उन्हें बचन का स्मरण कराते हैं कि झासी मैं अग्रेजों को नहीं दूँगी । इस पर रानी का सिर नतमस्तक हो जाता है । फिर वह अन्तिम युद्ध की तैयारी करती है । फिर अतः में वह हारकर वीरगति को प्राप्त हो जाती है । वहाँ एक चबूतरा बनवा दिया जाता है, जो 'महारानी की मृत्यु का रागाधि चिह्न' है ।

10. ईदो (1964)

प्रस्तुत उपन्यास का कथानक द्वितीय महायुद्ध से सम्बन्धित है । जिसमें सम्पूर्ण युद्ध में भाग लिया था । सभी की आकांक्षा थी कि वे अधिक से अधिक अपने राज्य सीमा का विस्तार करें । 'जापान', 'अमेरिका', 'ब्रिटेन', 'फ्रांस', 'इटली', 'जर्मनी', 'रूस', 'अन्य राष्ट्र' सभी साम्राज्य विस्तार की दूरदम्य लालसा से एक दूसरे का ध्वंस कर देने के लिए उत्सुक थे । 'अमेरिका' व 'रूस' को छोड़कर सभी अन्य राष्ट्र इन ज्वलंत विभीषिकाओं में आहुत बनकर पड़े तथा भस्म हो गये । प्रस्तुत कथा का प्रारम्भ जापान की साम्राजी के ईदो नामक राज्यमहल से प्रारम्भ होता है । जापान राज्य पर शासन करने वाले सम्राट व साम्राजी "शोगुन" कहलाते थे । शोगुनो ने लगभग चार वर्षों तक शासन किया । अतः में अधिक विलासिता और शोषण का मार्ग अपना लेने के कारण इन शोगुनो का अंत हुआ ।

उसके पश्चात् पुनः एक नये जापान का उदय हुआ । जापान के साथ 'जर्मनी में हिटलर', 'रूस में स्टालिन', 'ब्रिटेन में चर्चिल', 'रोम में मूसोलिनी', 'भारत में नेताजी', 'नेहरू जी' आदि के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की भीषण तैयारियाँ हो रही थी । जापान ने अपने जासूस दूर-दूर देशों में फैला रखे थे । जापान की 'मादाम, लुपेस्कू' सभी राष्ट्रों में छद्म वेष भूषा व नाम धारण कर राजनैतिक बारीकियों की सूचना जापान पहुँचाती रही । उसकी सूचना पाकर जापान भी जीतता गया, यहाँ तक कि जर्मनी के एक मुख्य नगर पर भी जापान का अधिकार हो गया, किन्तु कुछ दिनों पश्चात् एक अमेरिकन लेफ्टिनेन्ट के कारण उसका रहस्योद्घाटन हो जाता है । मादाम लुपेस्कू जो 'केन' की छद्म नाम से रहती थी, वे अतः में मार डाली जाती हैं ।

इसी प्रकार 'हिटलर' तथा 'मूसोलिनी' का भी अंत हो जाता है । अमेरिका अपनी सम्पूर्ण सत्ता के समक्ष जापान को नतमस्तक किया चाहता है किन्तु प्रथम उसे सफलता नहीं मिलती है । जब अमेरिका जापान के दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र 'नागासाकी तथा हिरोशिमा' पर अणुबम गिराता है । उसी समय जापान की शक्ति टूट जाती है, और सम्राट सन्धि के लिए याचना करने लगता है । जापान का विनाश हो जाता है तथा अमेरिका की शक्ति पूर्णता को प्राप्त कर एक विशाल सीमा में आच्छादित हो जाती है । [11]

इस तरह आचार्य जी ने इस उपन्यास में विज्ञान के प्रगति के परिणाम स्वरूप जिन अणुबम का निर्माण होता है, उसकी भीषणता तथा राज्य लिप्सा की भावना मनुष्य को कितना क्रूर बना देती है । इन दो चित्रों को खींचकर महायुद्ध के निर्माण की पृष्ठभूमि बताई है और यह संकेत करते हैं कि विज्ञान मनुष्य के उपयोग के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है । जापान के अंत के बाद अमेरिका को छोड़कर 'जर्मनी', 'फ्रांस', 'इटली', 'रूस', 'रोम' आदि देशों का भी विनाश हो जाता है ।

“

✽ पौराणिक उपन्यास :

11. वयं रक्षामः (1955)

प्रस्तुत उपन्यास का कथानक 'राम-रावण' की पौराणिक गाथा है । किन्तु आचार्य जी ने उसे एक नवीन दृष्टिकोण से देखा है ।

कथा का प्रारम्भ एक दैत्य बाला के नृत्य से होता है । 'रावण' उस दैत्य सुन्दरी के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर स्वर्ण देकर अपने साथ ले लेता है । उसके साथ जीवन का आनन्द उपयोग कर रावण एकाकी ही दिग्विजय करने के लिए बाहर निकल पड़ता है । इस विजय यात्रा में 'रावण' को दो स्थानों पर पराजित पड़ा— प्रथम किष्किंधापुरी में बालि से और दूसरे महिष्मति में चक्रवर्ती अर्जुन से । किन्तु इन दोनों वीरों से पराजित होकर वह उनसे मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लेता है । वैजन्तीपुरी में अपने साढ़ू असुरराज तिमिरध्वज शम्बर से भी वह पराजित हुआ था । रावण भुक्त भोगी था, इस कारण असुर नगरी में ही रावण ने उसकी पत्नी मायावती से अनुचित सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा की थी । असुर ने उसकी इस लम्पटता को देख लिया था । इसी बात से क्रुद्ध होकर असुर ने मलयुद्ध का आह्वान किया और रावण को बंदी बना लिया था, किन्तु देवासुर सग्राम में पुनः असुर के मारे जाने के कारण असुर पत्नी 'मायावती', रावण को बन्दी गृह से मुक्त कर पति के साथ सती हो गयी थी । इस स्थान के अतिरिक्त रावण की हर स्थान पर

विजय हुई । उसने 'यम', 'कुवेर', 'वरुण', 'इन्द्र' तक को अपनी विशाल वाहिनी के द्वारा अपने अधीन कर लिया था ।

जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन होता है । वहाँ 'रावण' तथा 'राम' में प्रथम बार साक्षात्कार होता है । इस घटना के पश्चात् 'राम' तथा 'रावण' की कथा प्रारम्भ हो जाती है । एक ओर तो रावण एक ओर तो 'रावण' 'देवलोक', 'गन्धर्वलोक', 'नागलोक', 'यज्ञलोक' आदि पर विजय प्राप्त करता है । दूसरी ओर 'कैकेयी', 'बृशरथ' से राम के वनवास तथा भरत को राज्यगद्दी मिले, इसके लिए हठ करती है, और कैकेयी की हठ द्वारा राम को चौदह वर्ष का वनवास होता है । राम अपनी इस अवधि को पूर्ण करने के लिए वन-वन भटक रहे थे, इसी बीच रावण की भगिनी सूर्पनखा का पदार्पण होता है, लक्ष्मण उसका अग-भग कर देते हैं । रावण यह सब देखकर क्रोध से भर उठता है । बहन का प्रतिशोध लेने के लिए रावण राम की पत्नी सीता का हरण करता है और राम ससैन्य उस पर आक्रमण कर देते हैं । अंत में घनघोर संग्राम होता है । संग्राम के पश्चात् राम रावण का वध कर सीता को प्राप्त करते हैं । [12]

प्रस्तुत उपन्यास का कथानक प्राचीन पौराणिक काल से लिया गया है, किन्तु शास्त्री जी ने इस कथा को एकदम नवीन एवं मौलिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं ।

✽ मनोवैज्ञानिक उपन्यास :

12. पत्थर युग के दो बूत

इस उपन्यास में शास्त्री जी ने एक औरत और दूसरा मर्द की कथानक को इस प्रकार चित्रित करते हैं कि मानवीय सभ्यता के आरम्भ में स्त्री और पुरुष का सम्पर्क कैसे हुआ । जमाने ने सभ्यता के इन्हीं बड़े-बड़े लिवास पहनाये, इन्हे सजाया, सवारा, सिखाया-पढ़ाया और सभ्यता के शिखर पर यह जमाना पहुँच चुका था, पर ये दोनों बूत आज भी अपने लिवास के भीतर वैसे ही पत्थर युग के बूत हैं । [13] शास्त्री जी ने उपन्यास में रचना शिल्प की दृष्टि से एक नवीन प्रयोग किया है ।

'रेखा' कहानी की मुख्य पात्री है । उसका विवाह 'सुनीलदत्त' नामक एक ऊँचे अधिकारी से हुआ । दोनों का वैवाहिक जीवन सामान्य है, सुखी है किन्तु इसी के साथ रेखा को मानसिक और शारीरिक अशांति रहती है । उसे पति से मनचाहा सानिध्य नहीं प्राप्त होता है । उसका पति शराब, और मित्रों की सगति में मस्त रहता है । इसी बीच रेखा का परिचय उसकी एक सहकारी कर्मचारी 'दिलीप कुमार राय' से होता है । जो रेखा की इस अतृप्ति से लाभ उठाकर धीरे-धीरे अनिच्छा के बावजूद उसे अपने जाल में फासता है । दूसरी ओर 'दिलीप कुमार राय' का 'माया' से प्रेम-विवाह हुआ था । सतान होने के बाद राय दूसरी स्त्रियों से सम्पर्क रखने लगा । उसकी पत्नी

माया वर्षों तक यह सब सहती रही, और अपनी पुत्री की परि-पालन में लगी रही । परन्तु इसी बीच माया का सम्पर्क अपने पति के अधीनस्थ कर्मचारी वर्मा से होता है, जो निरन्तर घनिष्ठ हो जाता है । घटना चक्र तीव्र गति से घूमता है । माया अपने पति को तलाक देकर वर्मा से विवाह कर लेती है ।

‘रायदत्त’ की उपेक्षा का लाभ उठाकर रेखा को अपने चंगुल में फसा लेता है । दत्त को जब इन सारी बातों का पता लगता है । तो वह अपनी पत्नी की ओर अधिक ध्यान देता है, परन्तु अब रेखा का इससे सतोष नहीं होता पति की अनुपस्थिति में राय से रेखा दृढ़ सम्पर्क रखना चाहती है । वह पति से तलाक लेकर वह विवाह के लिए भी तैयार है । परन्तु राय को विवाह मजूर नहीं है । दत्त घर लौटते हैं, पत्नी घर में नहीं थी, नौकरो से मालूम हुआ कि वह राय के घर गई है । राय के पास जाकर वह कहते हैं—कि क्या उसे ‘रेखा’ से विवाह करना पसंद है ? परन्तु राय विवाह से इकार कर दिया, ‘कामुक’ अन्याय का दण्ड देने के लिए दत्त तीन गोलियों से राय का प्राणांत कर देता है ।

✽ वैज्ञानिक उपन्यास :

13. खगोल

यह एक वैज्ञानिक उपन्यास है, इसमें विज्ञान की कल्पना और भविष्य में उसके सम्भावित सफल प्रयासों पर आधारित मानव जीवन का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है । वैज्ञानिक जोरा वस्की ‘रूसी तरुण चन्द्रलोक’ की सफल यात्रा से वापस लौटता है, वह स्वयं अपनी प्रेमिका ‘लिजा’ को चन्द्रलोक से लौटने के पश्चात् वहा की कथा सुनाता है । दोनों के साथ वैज्ञानिक स्मिथ की कथा भी आती है । चन्द्रलोक की यात्रा का विवरण समाप्त होते ही कुछ रुककर जोरा वस्की कुछ अन्य वैज्ञानिक कारणों से लिजा को साथ लेकर दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के लिए चल देता है ।

इस कथा की समाप्ति के साथ पुन भारतीय वैज्ञानिक कथा का प्रारम्भ होता है, जिसमें साथ-साथ तिवारी की भी कथा है । भारतीय वैज्ञानिक ‘गूढ-पुरुष’ के शरीरात् के पश्चात् उसकी पुत्री ‘प्रतिभा’ का तिवारी से विवाह हो जाता है । यही कथा समाप्त हो जाती है । इस उपन्यास के अन्तर्गत दो स्वतंत्र कथाएँ हैं— एक है चन्द्रलोक की यात्रा से सम्बन्धित, दूसरी है भारतीय वैज्ञानिक से सम्बन्धित । दोनों कथाओं के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ‘शास्त्री जी’ ने विज्ञान की प्रगति पर प्रकाश डाला है, साथ में विज्ञान द्वारा मानव सहार का चित्र भी प्रस्तुत किया है । लेखक का रचना दृष्टिकोण साहित्य व विज्ञान का प्रारम्भ से होता है । जिस गति से विश्व

बर्तमान में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यही उचित है कि साहित्य में प्राविधिक और वैज्ञानिक पुट अधिक रखा जाय ।” [14]

सन्दर्भ सूची :

1 रक्त की प्यास	पृष्ठ स० - 29	
2 रक्त की प्यास	पृष्ठ स० - 30	
3 सोमनाथ	पृष्ठ स० - 413	
4 सोमनाथ	भूमिका	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
5 लाल पानी	भूमिका	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
6 सहयाद्रि की चट्टानें	पृष्ठ स० - 74-75	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
7 सहयाद्रि की चट्टान	पृष्ठ स० - 160	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
8 बिना चिराग का शहर	पृष्ठ स० - 3	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
9 आलमगीर	पृष्ठ स० - 249	डॉ० इन्दू वशिष्ठ
10 सोना और खून	पृष्ठ स० - 265	डॉ० इन्दू वशिष्ठ
11 ईदो कथानक	पृष्ठ स० - 281	डॉ० इन्दू वशिष्ठ
12 वय रक्षाम	पृष्ठ स० - 315 316 141	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
13 पत्थर युग के दो बूत	भूमिका	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
14 खग्रास	पृष्ठ स० -21	आचार्य चतुरसेन शास्त्री

3. सामाजिक उपन्यासों का संक्षिप्त-परिचय

1. हृदय की परख

“हृदय की परख” चतुरसेन शास्त्री जी का प्रथम उपन्यास है। ‘लोकनाथ’ गाव का साधारण कृषक है। एक सवार रात्रि में आकर बहाने से एक कन्या रात भर देखभाल के लिए उसके पास छोड़ जाता है, फिर वह लौटकर नहीं आता। ‘लोकनाथ’ अविवाहित था। उसने सारी आयु ब्रम्हचर्य पूर्वक व्यतीत कर दी थी। ऐसी दशा में जैसा कि बहुधा होता है अविवाहित पुरुष समय से न रहकर किसी न किसी नारी के गुप्त प्रेम में फँसे रहे हैं। वैसे ही इस कन्या को देखकर लोगो ने यही समझा कि यह भी लोकनाथ की ऐसी ही कन्या है, किन्तु ‘लोकनाथ’ स्नेह के बशीभूत हो इस विचारो की परवाह नहीं करता है। उस कन्या का ‘सरला’ नाम पड़ा। लोकनाथ उसे पढ़ना-लिखना भी सिखाता है। वह लड़की मेधावी और तेजस्वी निकलती है। लोकनाथ के यहा सत्यव्रत नाम का एक युवक आता जाता है। जो ‘सरला’ के प्रति आकर्षित होता है, और मन ही मन उससे प्रेम करने लगता है, किन्तु सरला इस अनुराग से सर्वथा विरक्त थी। अंतिम समय लोकनाथ सरला से अपनी इच्छा प्रकट करता है कि वह सत्यव्रत से विवाह कर ले, पर सरला मना कर देती है। [1]

अचानक एक दिन उसके पास एक रमणी आती है, और स्वयं को ‘सरला’ की मा बताती है, पर सरला उसे अस्वीकार कर अपनी मा की अवहेलना करती है। मा के कहने पर भी सरला उसके साथ जाने को तैयार नहीं होती है। एकदिन अचानक वह प्रयाग के लिए चल देती है। वहा एक पत्रिका में “हृदय” नामक लेख प्रकाशित करवाती है। जो उसकी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का कारण बनता है। वहा वह ‘शशिकला’ के साथ रहती थी। वही वास्तव में सरला की मा थी जो उसे अपनी पूर्ण कहानी सुनाती है। किन्तु इसका परिणाम कुछ नहीं निकलता, अंत में सरला की मृत्यु हो जाती है।

यह एक घटना प्रधान उपन्यास है। इसमें अवैध सतान की समस्या को उठाया गया है। अवैध सतान का समाज में होना अभिशाप है। माता-पिता की अनुचित कार्यवाही बालक के भविष्य को अधिकारमय बना देती है। भविष्य का प्रकाशवान बनना या अधिकारमय बनना भी संयोग एवं परिस्थिति की बात है। सरला जारज संतान थी, किन्तु ‘लोकनाथ’ जैसे ब्रह्मचारी व्यक्ति का आश्रय पाकर उसने ममता और प्रेम का पूर्ण सुख पाया। यही कारण रहा कि वह आगे चलकर स्वच्छन्द प्रकृति की बनी। ‘लोकनाथ’ द्वारा दी गई शिक्षा ने उसे यथार्थवादिता से कहीं दूर ले जाकर आदर्शवादी बनाने का प्रयास किया। उसकी वजह से वह यथार्थवादी ठोस

धरातल का सूक्ष्म पर्यवेक्षण नहीं कर सकी । वह भावुकता की लहरो में बहती हुई वास्तविकता से कहीं दूर जा पड़ी थी ।

2. बहते आँसू (अमर अभिलाषा)

“बहते आँसू” भी एक सामाजिक उपन्यास है, जिसमें विधवाओं की समस्या को उठाया गया है । भारतीय समाज में बाल विवाह की पद्धति कुछ शताब्दियों से चलती चली आ रही थी । किन्तु कोई ऐसी जागरूक चेतना बहुत दिनों तक जागृत न हो सकी, जो कि इस बाल-विवाह की बुराईयों की ओर दृष्टिपात कर सकती । विधवा हो जाने के पश्चात् विधवा जीवन, प्रताड़ना, अपमान, कलक और अपशकुन का जीवन बन जाता था । कहीं सात्वना नहीं, कहीं प्रेम नहीं, कहीं दया का भाव भी नहीं है । इस उपन्यास के अन्तर्गत मुख्य प्रकाश विधवाओं के जीवन पर ही डाला गया है । एक कथा है—‘भगवती’ ‘नारायणी’ की जो परस्पर बहने हैं, इनका बालपन में विवाह कर दिया जाता है, किन्तु एक नौ वर्ष की और दूसरी ग्यारह वर्ष होने पर विधवा हो जाती है । दोनों ससुराल में प्रताड़ित की जाती हैं और उन्हें घर से जर्जर अवस्था में निकाल दिया जाता है । दूसरी कथा— विधवा ‘सुशीला’ की है, जिसे अपने विधवा होने का एहसास भी नहीं है, माँ के साथ छोटी अवस्था से ही जीवन व्यतीत करती है । मा के मरने पर सिलाई करके जीविका चलाती है, पर लोलुप समाज उसे जीने नहीं देता । तीसरी कथा—‘कुमुद’ एवं ‘मालती’ की है । कुमुद का सुहाग प्लेग से ग्रसित होकर स्वर्गधाम पहुँच जाता है और वह अपना जीवन सती ‘साध्वी’ की तरह व्यतीत करती है । कुमुद का ज्येष्ठ उसे प्रताड़ित करता है, और आताताइयों से बचने के लिए “विधवा आश्रम” में पहुँचा दिया जाता है । वह ऐसा विधवा आश्रम रहता है जहाँ के लोग पथ भ्रष्ट होने के साथ विलास का नग्न चित्र प्रस्तुत करते हैं । एक नारी को कुमार्ग पर ले जाकर भ्रष्ट करने वाले लोग एक तरफ हैं तो दूसरी ओर कुचले हुए फूलों की सजा सवार कर यथा स्थान बैठा देने वाले हैं । इसमें एक विधवा ‘बसन्ती’ वेश्या है, जिसे समाज द्वारा शरण न मिली, किन्तु उसके रूप को बाजार की शोभा बना दिया गया । जिसने विधवा होने पर पिता से प्रार्थना की, कि उसे अपने यहाँ रख ले । पर पिता ने कोई ध्यान नहीं दिया और अंत में एक युवक द्वारा अतृप्त इच्छाओं को तृप्त करने का साधन मिल जाता है । [2]

इस प्रकार “बहते आँसू” छ विधवाओं ‘भगवती’, ‘नारायणी’, ‘सुशीला’, ‘कुमुद’, ‘मालती’, एवं ‘बसन्ती’ की करुण गाथा है । लेखक ने इस विधवा समस्या के साथ-साथ बाल-विवाह पर भी प्रकाश डाला है । बाल अवस्था में बालिका केवल वस्त्रों एवं आभूषणों की तडक-भडक देखकर प्रसन्न हो जाती है । वह इस बात से सर्वथा अपरचित रहती है कि— शादी का क्या तात्पर्य है ? पिता क्या होता है, विवाह के बाद उसके क्या कर्तव्य हैं, पति सम्बन्धियों के प्रति किस प्रकार का

भादर भाव रखना चाहिए । ऐसी अज्ञानता अवस्था में दुर्भाग्य से यदि वे विधवा हो जाती हैं तो जीवन का सम्पूर्ण सुख अभिशाप की छाया में बनकर उसके ऊपर मड़राने लगता है । वह समाज द्वारा प्रताड़ित की जाने लगती है । उसका स्त्री गुलाम मन जब शृंगार एवं अच्छे व्यंजनो के लिए तरसता है, स्त्रियां एवं माताएं जब पैरो में मेहदी लगाती हैं, उबटन लगाती हैं, अच्छे-अच्छे वस्त्र पहनती हैं, तब वह विधवाये जो भाग्य की मारी है, उन्हें देख-देखकर तरसती है । बाल्यावस्था से पृथ्वावस्था तक उन्हें नित्य रोना, तिरस्कार, अपमान सहना, साथ ही कामदेव के बाणों को सहकर युवावस्था ही क्यों सारा जीवन ऐसे ही व्यतीत करना पड़ता है । यह सब उसके दुर्भाग्य का अभिशाप है । जो उसे अनिच्छा से वहन करना पड़ता है ।

इस उपन्यास में प्रासंगिक रूप से विधवाओं की समस्या को भी उठाया गया है । शास्त्री जी कहते हैं कि सम्पूर्ण ससार में विधवाये हैं, किन्तु वे इतनी बधन ग्रस्त नहीं हैं, जितनी कि भारतवर्ष की विधवाये हैं । विधवा हिन्दू समाज में एक बेकार चीज है, उसे घर पर भी चाकरी करके अपमान जनक टुकड़ों से पेट भरना पड़ता है, इसलिए विधवा का जीवन हिन्दू समाज में सबसे अधिक वेदना पूर्ण है । पति के असह्य वियोग की वेदना सभी देश की विधवा नारी सहन करती हैं, परन्तु 'दरिद्रता', 'बेकारी', 'असहायावस्था', 'सतान शून्यता' और 'लाछन' जैसे भारतीय विधवाओं को सहन करने पड़ते हैं । वैसे ससार के किसी भी स्त्री जाति को सहन नहीं करना पड़ता है । भारत वर्ष में वैधव्य नारी जीवन के लिए घोरतम अभिशाप है । जिससे वे तभी मुक्त हो सकती हैं जब वह मृत्यु पाती हैं ।

3. हृदय की प्यास

प्रस्तुत उपन्यास के अन्तर्गत असफल वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है । कथा का प्रारम्भ प्रवीण युवक से होता है । प्रवीण 'सौन्दर्याभिलाषी', 'कवित्तपूर्ण', 'हृदय' वाला व्यक्ति है । अपनी कल्पनाओं में वह सुन्दर से सुन्दर नारी मूर्ति की कल्पना करता है । जो पढ़ी लिखी हो, संगीत, घर व्यवस्था, नृत्य एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के हाव भाव से अपने प्रिय को रिझा सके, किन्तु वास्तविक जीवन में जो पत्नी कहलाने की अधिकारी थी, वह इन सम्पूर्ण गुणों से रहित थी, लेकिन पतिव्रता थी । कुरूप, अशिक्षित होने पर उसकी सुशील प्रवृत्ति, सेवाभाव, मूक बन सम्पूर्ण व्यथाओं को सहते हुए पति प्रेम की वचित व्यथा को सहना, यही उसके जीवन का क्रम था । यही कारण था कि पति प्रवीण की अत्रिप्त भावनाये इधर उधर तृप्त होने के लिए भटकती रहती थी । [3]

सयोग से प्रवीण को एक अवसर मिल जाता है, उसके बाल सखा भवगती की पत्नी सुन्दर थी । जिसके रूप ने प्रवीण को आकर्षण का पात्र बनाया । वह प्रथम परिचय में ही उस

पर आशक्त हो जाता है । 'प्रवीण' एव अपनी वधू को 'भगवती' एकांत मिलन करते देख लेता है । पत्नी बहुत अनुनय विनय करती है । स्वयं को निर्दोष बताती है, किन्तु भगवती उसकी एक भी बात न सुनकर घर के द्वार बंद कर देता है । 'भगवती' की पत्नी जहर खा लेती है, किन्तु अंत में प्रवीण आकर उसे बचा लेता है ।

इधर 'सुखदा' नित्य प्रति पति की प्रतीक्षा करती है । अंत में एक पत्र उसे प्रवीण का मिलता है, वह पति कार्य से गौरवान्वित हो उठती है । 'भगवती' की शका समाधान करने के लिए जाती है, किन्तु वहा भगवती भी अपनी वधू द्वारा एक लिखित पत्र है, जिसमें प्रवीण से घर न आने के लिए प्रार्थन की गई थी । 'सुखदा' अपने पति का दोष पाकर चुप और मरमाहत हो जाती है । फिर भी प्रवीण उसके प्रभाव से अपने प्रभाव से अपने को बदल लेता है और सुखदा से प्रतिज्ञा करता है, कि मैं कैसे भी 'उन्हे' खोज निकालूंगा । 'भगवती' को प्रवीण को ढूँढ निकालना आदि घटनाएँ उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों में जमकर चित्रित किया है । बाद में प्रवीण का सुखदा को अपनाना व भगवती व उसकी पत्नी का मिलन हो जाना कथानक का अंत हो जाता है ।

4. आत्मदाह

प्रस्तुत उपन्यास में हमें किसी एक समस्या का रूप नहीं मिलता है, बल्कि कई समस्याएँ प्रासंगिक रूप से आती रहती हैं । इस उपन्यास का नायक सुविन्द्र है । उसके पिता एक साधारण जमींदार थे । सुविन्द्र स्वयं विज्ञान के माने हुए आचार्य थे । वे कविता कम लिखते थे, किन्तु उपन्यास और कहानियों की धूम मची हुई थी । 'सुविन्द्र' की दो बहनें थी—'प्रभा' तथा 'इन्दू'। सुविन्द्र का प्रथम विवाह माया नाम की कन्या से होता है, किन्तु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है । जिसका भीषण आघात उसके हृदय पर लगता है । ससार से वह विरक्त हो जाता है । सुधा नाम की कन्या से पुनर्विवाह होता है, किन्तु तब भी उसे मानसिक शांति नहीं मिलती है । वह दिन रात उलझनों में घिरा रहता है । वह सोचता है कि सुधा जैसी अल्प वयस्क कुमारी के साथ विवाह करके मैंने उसके अधिकारों का हरण किया है । मैंने उसी के समान नवीन उत्साह से पूर्ण मुग्ध हृदय पाने के अवसर से उसे वंचित कर दिया है और उसके स्थान पर उसे घायल तथा बैदना पूर्ण हृदय दे दिया है, परन्तु सुधा उसके इस विचारों का खण्डन करती है और अदम्य साहस, आत्मविश्वास से पति की उपेक्षा सहन करती है । उसकी इस सहन शक्ति की सीमा को देखकर 'सुविन्द्र' स्त्री जाति के प्रति करुण हो उठता है, और यही सोचता है कि मेरी पत्नी इसलिए यह सब कष्ट सह रही है कि मैं उसका पति हूँ । उसे स्वाधीनता से सोचने विचारने का अधिकार भी नहीं है ? फिर 'सुविन्द्र' पत्नी के प्रति सोचता है कि क्या विवाह होने पर स्त्री पुरुष

ढे और पुरुष स्त्री का सर्वस्व हो जाता है । उन्हें प्रेम सुख सम्पत्ति भोग करने का अधिकार मिल जाता है । कर्तव्य क्या उनके सामने कुछ है ही नहीं, और उस प्रेम सम्पत्ति और सुख में क्या कोई भागीदार नहीं हो सकता । वह सब एक कोठरी में बंद होकर दो व्यक्ति भोग करे, क्या यही विवाह के पवित्र बन्धन का हेतु है । तब तो विवाह एक तुच्छ स्वार्थ का शर्तनामा है । इस प्रकार सुविन्द्र बहुत चिन्तन मनन करने के पश्चात् अपने विवाह को सामाजिक रूप देता है और विवाह शब्द को व्यापक अर्थ में ले जाने का निश्चय करता है । अतः में 'सुधा' और 'सुविन्द्र' दोनों देश-भक्ति का व्रत ले लेते हैं और यह प्रतिज्ञा करते हैं, कि वे अपने प्रेम को देश के बच्चे के लिए प्रदान करेंगे । दोनों ही राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेते हैं और अतः में सुधा को नौ मास की जेल की सजा और 'सुविन्द्र' को कालेपानी की सजा दे दी जाती है । 'सुधा' की मृत्यु जेल में हो जाती है और 'सुविन्द्र' पागल होकर "आत्मदाह" कर लेता है । [4]

इस उपन्यास में लेखक की सहानुभूति वेश्याओं के प्रति सजग हो उठी है । जिसमें गहरी कसक और सवेदना भरी हुई है, जिस तरह से घर की शुद्धता को बनाये रखने के लिए उसकी गन्दगी हम नालियों में फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेश्या भी है । जहाँ समाज के अभागे आदमी अपनी गंदगी जरूर रफा करते हैं । वेश्या जितना सहन करती है, दुनिया में इतना अन्य किसी नारी को सहन नहीं कर पड़ता । 'शास्त्री जी' के अनुसार— "प्रत्येक वेश्या तपस्विनी है, पाप से रहित है । उसने घृणा, विरक्ति, मान अपमान को जीत लिया है । वह समाज में घृणित कीड़े से बदतर स्थिति में रहकर भी हँसती और कहती है— "जो लोग हमारे सामने कुत्ते की तरह दुम हिलाते और जूतियाँ सीधी करते तथा थूक चाटते हैं, वे भी अपने माँ बहनों से हमारी मुलाकात नहीं करवा सकते । आपलोग छिप कर व्यभिचार करते हैं, प्रगट में पवित्र, सज्जन, बनते हैं हम सभी आपके व्यभिचार की पूर्ति करती हैं और आपके बदले हम व्यभिचार का काला टीका अपने माथे पर लगाकर ससार में मुह छिपाये रहते हैं । क्या हमारे इस त्याग और सेवा को आप जैसे लोग समझ सकते हैं ।"

5. नीलमणि

प्रस्तुत उपन्यास के अन्तर्गत एक नारी के अह की टूटती हुई गाथा है, जो आवश्यकता से अधिक स्वच्छंद है । कथानक का प्रारम्भ नायिका नीलम एव माता से वाद-विवाद के रूप में होता है । नीलम विवाहिता है, किन्तु पूर्ण युवती हो जाने पर भी अपने बाल सखा विनय से अल्प-वयस्क के समान किलोले किया करती है । कन्या के लिए इतनी स्वतंत्रता का उपभोग करना माता को अखर जाता है । नीलम को विनय से न मिलने के लिए बाध्य करती हैं । इसी क्षण नीलम के पति महेन्द्र अपनी नवविवाहिता पत्नी से मिलन की मधुर भावनाएँ हृदय में सजोये

हुए अकस्मात् आते हैं, किन्तु प्रथम साक्षात्कार में नीलम उनका अपमान करती है, वे सहन कर जाते हैं। इसके पश्चात् अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। 'नीलम' आधुनिक शिक्षा में पली हुई नवयुवती है। वह स्वच्छन्द नारी इसी बात से असंतुष्ट है कि उसका विवाह एक अपरचित से कर दिया जाता है। उपन्यास की मुख्य समस्या यही है कि—“स्त्रियों की बिना मर्जी जाने, बिना उनकी रूचि जाने माता-पिता जिनके साथ चाहे उनका विवाह कर देते हैं। खासकर जब स्त्रियाँ पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनकी दृष्टि में यह प्रथा न्यायिक नहीं प्रतीत होती है। [5]

महेन्द्र के हृदय में नीलम का यह सवाद घर कर जाता है। वह 'नीलम' द्वारा किये द्वारा अपमान को सहन करते चला जाता है। किन्तु बिना उसकी इच्छा के चाहने पर भी उसे स्पर्श नहीं करता है। 'नीलू' के हृदय में भी प्रेम की आग धधकती है, किन्तु वह आत्मार्पण नहीं करती है, न ही अपने प्रेम को छलकने देती है। उसका शरीर दग्ध होता रहता है। किन्तु पति होने पर भी महेन्द्र उसके लिए अपरचित है। इसलिए वह नतमस्तक कैसे हो। इस तरह आकर्षण और विकर्षण के दायरे में घूमता हुआ कथानक अगसर होता है। 'नीलू' वापस मातृगृह आती है। वहाँ बाल सखा विनय से पुनः साक्षात्कार होता है। उसके समक्ष अपनी समस्या रखती है। विनय समस्या का निदान करके शकाओ का समाधान करता है, और नीलू का हृदय परिवर्तित हो जाता है। कथानक का अंत पति पत्नी के सुखद मिलन से हो जाता है।

6. नरमेघ

“नरमेघ” प्रस्तुत उपन्यास कथाकार आचार्य जी के शब्दों में— “एक फासी की सजा पायी हुई स्त्री की असाधारण कहानी है।” कथा का प्रारम्भ उपरोक्त स्त्री द्वारा की गई अप्रत्याशित घटना से होता है। एक स्त्री दुनिया की दृष्टि में उपेक्षिता है, एक ठोकरे के सदृश्य है, नगर के प्रसिद्ध एडवोकेट जनरल ‘गोपाल दास’ की निर्मम हत्या कर देती है। हत्या करने के पश्चात् वह आठ घंटे तक डटकर पुलिस का सामना करती है। अंत में सभी को आश्चर्य में डालकर पुलिस के समक्ष आत्म-समर्पण कर देती है। इसके साथ ही दूसरी कथा— सर ठाकुर दास एवं उनके पुत्र त्रिभुवन दास की कथा का सूत्रपात होता है। साथ ही एक और कथा— ‘सर शादी राम’ एवं पुत्री ‘किरण’ की भी है। जो सहायक रूप में सर ‘ठाकुर दास’ एवं उनके पुत्र ‘त्रिभुवन दास’ की कथा को विकास देती है। ‘किरण’ एवं ‘त्रिभुवन दास’ का विवाह निश्चित हो चुका है। नगर एडवोकेट जनरल ‘गोपाल दास’ की हत्या का समाचार जब प्रकाशित होता है, सर ठाकुर दास इस समाचार को पढ़कर स्तम्भित हो जाते हैं। उनका आघात से निधन हो जाता है। ठाकुर सम्पूर्ण सम्पत्ति किरण के नाम कर जाते हैं, और ‘त्रिभुवन दास’ का विवाह त्रिभुवन से न कर जाने की आज्ञा दे जाते हैं। [6]

त्रिभुवन दास अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूर्ति के लिए अपनी सम्पूर्ण सम्पदा एवं प्रेयसी का त्याग कर नगर में अनयत्र रहकर अपनी प्रेरितरा आरम्भ करते हैं। यहाँ पुनः हत्याकारिणी से सम्बन्धित कथा सजग हो उठती है।

वैरिस्टर होने के कारण साथ ही पिता के मित्र बाबू 'त्रिलोकी नाथ' की अध्यक्षता में वैरिस्टरी करने के कारण उन्हें प्रथम केस हत्याकारिणी का लेना पड़ता है। वे सरकारी वकील बनकर हत्याकारिणी के मामले को स्वयं प्रस्तुत करते हैं। गुप्त रूप से हत्या के सम्बन्ध में जानने की प्राणपण से चेष्टा करते हैं, किन्तु विशेष सफलता नहीं मिल पाती। बहुत प्रयत्न करने पर अंत में उन्हें कुछ ऐसे सूत्र प्राप्त होते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि त्रिभुवन दास स्वयं हत्याकारिणी के पुत्र हैं। वह स्त्री पहले एक पवित्र देवी थी। पति पुत्र एवं गृहस्थ सुख से सम्पन्न थी, किन्तु गोपाल दास के कारण ही उन्हें पाप-पक में डूबना पड़ा। इस प्रतिशोध के लिए ही उसने गोपाल दास की हत्या की थी। इस रहस्य को केवल ठाकुर दास ही जानते थे। किन्तु घटना का रहस्योद्घाटन उनके जान का ग्राहक बनकर आता है। उनकी मृत्यु हो जाती है। त्रिभुवन दास अपनी माता को निर्दोष साबित करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु उनके सम्पूर्ण प्रयास निष्फल हो जाते हैं। हत्याकारिणी को मृत्युदण्ड मिलता है।

अदालत में मामला लड़ते समय जब 'सरशादी लाल' तथा उनकी पत्नी को यह खेल ज्ञात होता है कि हत्याकारिणी के पुत्र हैं तो उनका हृदय घृणा से भर जाता है, लेकिन उन्हीं की पुत्री किरण और अपने प्रिय के निकट आ जाती है। वह माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध त्रिभुवन दास से विवाह कर लेती है।

7. देवांगना (मन्दिर की नर्तकी)

प्रस्तुत उपन्यास का कथानक बौद्ध काल पर आधारित है। विक्रमशिला के नगर श्रेष्ठि 'धनन्जय' का इकलौता पुत्र 'दिवोदास' प्रब्रज्या लेकर भिक्षु वृत्ति ग्रहण करता है। भिक्षु होने के पश्चात् वह अन्य भिक्षुओं के साथ काशी पहुँचता है। यही उसका परिचय देवदासी 'मजुघोसा' से होता है। प्रथम दृष्टि में दोनों प्रेम करने लगते हैं। 'मजुघोसा' का लालन-पालन मंदिर के महत 'सिद्धेश्वर' ने किया था। उसी ने 'मजू' की माता 'सुनयना' को बंदी बनाकर गुप्त स्थान पर छोड़ रखा था। 'मजुघोसा' के युवती हो जाने पर सिद्धेश्वर उस पर मोहित हो जाता है। अवसर पाकर उससे प्रणय निवेदन करता है, किन्तु 'मजुघोसा' उद्धिग्न हो उठती है। मदान्ध महत उसके साथ बलात्कार करना चाहता है, किन्तु 'दिवोदास' द्वारा वह बचा ली जाती है। 'दिवोदास' 'मजुघोसा' को लेकर भाग निकलता है। इसी बीच दिवोदास का सेवक 'सुखदास' एक रहस्योद्घाटन करता है— 'सुनयना कौन है, और उनसे उसका क्या सम्बन्ध है? तब 'मजुघोसा'

को मालुम होता है कि 'सुनयना' उसकी मा है, तथा लिच्छवीराज की पट्ट राजमहिषी 'सुकीर्ति देवी' हैं। वे अपनी पुत्री के ही कारण अपनी मर्यादा तथा प्रतिष्ठा सिद्धेश्वर के यहाँ कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही थी। अतः सुखदास की युक्ति से सुनयना तथा मजुघोसा अधकूप से मुक्त हो जाते हैं। 'मजुघोसा' के पुत्र उत्पन्न होता है। सुनयना एक बार पुनः बन्दी बनकर मुक्त हो जाती है। अतः परस्पर ही सबका मिलन हो जाता है। [7]

इस उपन्यास के माध्यम से शास्त्री जी ने धर्म की गिरी हुई अवस्था को दिखाया है। उस समय बड़े-बड़े प्रसिद्ध महत तथा सत आदि सुन्दरी कन्याओं को 'देवदासी' के रूप में ग्रहण कर उन्हें देवताओं को समर्पित कर देते थे। पुनः उन्हीं समर्पित की गई बालाओं के साथ वलात्कार कर व्यभिचार को बढ़ावा कर देते थे। शास्त्री जी ने जिस धर्म का चित्रण किया है वह तत्कालीन युग समाज तथा वहाँ के 'मनष्यो' की मनोवृत्ति का सफल अंकन सामने प्रस्तुत हो जाता है।

8. दो किनारे

प्रस्तुत उपन्यास के अन्तर्गत उपन्यासकार दो स्वतंत्र कथाओं का समावेश किया है। प्रथम— "दो सौ की बीबी" और द्वितीय— "दादा भाई"।

"दो सौ की बीबी" रमाशकर नामक व्यक्ति की मानसिक ऊहा-पोह से होता है, जिसकी पत्नी का देहान्त हो जाता है। 'रमाशकर' अपने ग्यारह वर्षीय पुत्र 'राजीव' के साथ अकेला रहता है। एकदिन वह स्वयं के अतीत सुखद जीवन का इतिहास पुत्र को सुनाते हुए पुत्र से कहता है कि बाल्याकाल में वह घोड़े पर स्कूल जाता था। पुत्र भी घोड़ा मागने की जिद करता है। पुत्र की आकांक्षा पूर्ति के लिए वह निकट के ग्रामों में घोड़ा खरीदने के लिए जाता है। लेकिन घोड़ा के बदले 'मालती' नाम की स्त्री को खरीद लाता है। 'रमाशकर' प्रथम तो उससे रूष्ट रहता है, किन्तु बाद में उसकी विनम्रता पूर्ण परिश्रमी व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और उससे प्रेम करने लगता है। 'रमाशकर' ऊपर से मालती के प्रति कठोर बनकर हृदय से उसे प्रेम करता है। इसी समय दोनों के मध्य 'रमाशकर' का बाल मित्र रामनाथ का पर्दापण होता है। 'रामनाथ' को देखकर मालती उसकी ओर आकर्षित होती है, रमाशकर यह देखकर सहन नहीं कर पाता है और रामनाथ को अपमानित कर घर से निकाल देता है। 'रमाशकर' के हृदय में पत्नी के प्रति ईर्ष्या जाग जाती है और मालती रमाशकर की कठोरता से व्यथित होकर बिना कुछ कहे 'रामनाथ' के पास चली जाती है। 'रामनाथ' उसे आश्रय देता है, पत्नी मानकर नहीं बल्कि भाभी मानकर। लेकिन मालती उसी की होकर रहना चाहती है, किन्तु 'रामनाथ' उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है। मालती के आभाव में 'रमाशकर' को उसका महत्व मालुम पड़ता है। वह अपने पुत्र को साथ लेकर

रामनाथ के यहा आ पहुचा है । 'रमाशकर' की दयनीयता तथा राजू के स्नेह को देखकर मालती पुन उसके साथ लौट आने को तैयार हो जाती है । अत मे 'रमाशकर' और रामनाथ की कदुता समाप्त हो जाती है । [8]

दूसरी कथा— "दादा भाई" की कथानक मे नरेन्द्र नामक व्यक्ति 'दादा भाई' के कारागार से छूटने से होता है । कारागार से छूटते ही स्वच्छन्द प्रकृति वाले नरेन्द्र को पैसे का आभाव होटल वाले से भिडा देता है । यही पर अकस्मात् 'जगदम्बा बाबू' से परिचय होता है । वह नरेन्द्र को अपने साथ ले जाते है । 'जगदम्बा बाबू' की अनुपस्थिति मे उनके अग्रेज आफिसर की पत्नी के लिए नरेन्द्र सेफ तोडकर दस हजार रुपये की चोरी करता है । लेकिन पुलिस के समक्ष अत्यधिक उदारता का परिचय दे जगदम्बा बाबू उसे छुडा लेते है । 'जगदम्बा बाबू' की अनुपस्थिति मे नरेन्द्र को अप्रत्याशित रूप से खडा देखकर उनकी लडकी "सुधा" नरेन्द्र को चोर आदि कहकर लाछन लगाती है । इसी समय 'नरेन्द्र' बाहर जाता है और मोटर दुर्घटना का शिकार हो जाता है । कुछ घटनाये आगे उपन्यास मे कथाचक्र के रूप मे घूमती है, और अत मे 'नरेन्द्र' और 'सुधा' का विवाह हो जाता है ।

9. अपराजिता

प्रस्तुत उपन्यास मे कथानक सुलझा हुआ है । 'व्रजराज' तथा राज मे पहले से ही प्रेम रहता है । उनका विवाह भी निश्चित सा हो गया है । किन्तु इसी समय राज अपने पिता 'गजराज सिंह' के जातीय सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्रेम को उत्सर्ग कर देती है । वह इच्छा के प्रतिकूल भी ठाकुर राघवेन्द्र सिंह से विवाह कर लेती है । अपने प्रेमी 'व्रजराज' का विवाह अपनी प्रिय सखी राधा से करवा देती है । अपने विवाह मे प्राप्त दहेज भी वह अपने सखी राधा को दे देती है । राज के ससुराल मे दहेज को लेकर वाद-विवाद होता है । उसके पति तथा श्वसुर रूठ जाते है । किन्तु राज इस कार्य को स्त्रीधन कहकर उचित ठहराती है । राज के श्वसुर उसके पिता को अपशब्द कहते है । राज उनके विरोध मे सत्याग्रह का अमोघ शस्त्र अपनाती है । हठधर्मी एव सत्य का द्वन्द्व आरम्भ होता है । सम्पूर्ण ग्रामवासी राज का समर्थन करते है । अत मे राज के श्वसुर को उसके समक्ष झुकना पडता है । [9]

इसी समय राज के पति ठाकुर 'राघवेन्द्र सिंह' मोटर दुर्घटना से घायल होते है । राज उनकी सेवा-सुश्रुषा करती है । वे स्वस्थ हो जाते हैं, किन्तु नेत्रहीन भी हो जाते है । फिर भी वे राज के सम्मुख झुकते नहीं है । राज अपना कर्त्तव्य पालन कर पुन श्वसुर के पास पहुच जाती है । इसी प्रकार राज को अपने पति से अलग रहते इक्कीस वर्ष व्यतीत हो जाते हैं । राज के श्वसुर का देहान्त हो जाता है । राज के पति ने गुप्त रूप से एक स्त्री से विवाह कर लिया था ।

जिससे एक पुत्र भी पैदा हो गया था । नेत्रहीन होने के पश्चात राज के पति का आचरण और खराब हो गया था, तथा वह पत्नी और पुत्र के प्रति कठोर हो गया था । अतः मे उनकी द्वितीय पत्नी अपने पुत्र के हाथ राजा के पास पत्र भेजती है । राज पति की दशा को पढ़कर स्वयं का अहं त्याग देती है और उनके समीप जाकर उन्हें सन्मार्ग पर चलाती है । ठाकुर भी अपने आत्म-सम्मान को भुलाकर राज को स्वीकार कर लेते हैं । अतः मे ठाकुर राज से कहते हैं— 'जीवन गया, आखे गई पर जीता तो मैं ही, जो तुम्हें पा लिया ।' राज उत्तर देती है— 'मैं स्वीकार करती हूँ, कि तुम जीत गये प्रिय मैं हारकर ही तो तुम्हारे पास आयी हूँ ।'

इस तरह शास्त्री जी ने इस उपन्यास में रूढ़ि ग्रस्त बन्धनों से जकड़े हुए पति के निर्मम अत्याचारों के विरुद्ध एक नारी के विद्रोह एवं सत्याग्रह का चित्रण किया है । लेखक के अनुसार—“विषस्य विषमौषधम्” यह भारी गूढ़ तत्त्व है । इस तत्त्व पर मैंने नारी समस्या को भी परखा है, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि नारी ही नारी की समस्या का हल कर सकती है । परन्तु नारी रहकर, नर बनकर नहीं । नारी बनने के लिए उसे 'नारी तत्त्व' को आत्मसात करना होगा, ऐसा करने से ही वह “अपराजिता” के रूप में उदय हो सकती है ।

10. अदल-बदल

प्रस्तुत उपन्यासों का परिचय एक जिज्ञासा को लेकर आता है । यह एक समस्या प्रधान उपन्यास है । उपन्यासकार ने पत्नी की अदल-बदल की समस्या को उठाया है । इसके अन्तर्गत दो प्रमुख कथाएँ हैं जो एक ही साथ चलती हैं । डा० 'कृष्ण गोपाल' अपनी एकनिष्ठ साध्वी पत्नी 'विमला' से असंतुष्ट हैं । जबकि 'मायादेवी' अपने सज्जन एवं सरल स्वभाव के पति मास्टर हर प्रसाद से असंतुष्ट हैं । 'मायादेवी' पाश्चात्य रंग में डूबी हुई तितली है । जिन्हें जीवन की रंगीनी की सुख का सागर लहराता दिखाई देता है । वह क्लब जाती है, और डा० 'कृष्ण गोपाल' से साक्षात्कार होता है । वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है । इधर 'कृष्ण गोपाल' अपनी पत्नी माया की उपेक्षा कर उससे विवाह करने का निश्चय करते हैं । मास्टर 'हर प्रसाद' एवं 'विमला' सर्वथा मूक पक्ष के समर्थक हैं । धीरे-धीरे कथानक में वेग आता है, ओर माया का विवाह सम्पन्न हो जाता है । सुहाग रात्रि के दिन 'मायादेवी' के विचारों में परिवर्तन होता है । वह पुनः भागकर अपने पति के पास आ जाती है, और 'मास्टर हर प्रसाद' माया को पुनः आश्रय दे देता है ।

लेखक ने नारी एवं पुरुषों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विवेचन किया है । उसका कथन है कि— “आज की स्त्री पुरुष की सम्पत्ति परिग्रह बनकर नहीं रह सकती । वह पुरुष के सच्चे अर्थों में सगिनी, सहभागिनी बनकर रहेगी । पुरुष यदि स्त्री के इस अधिकार को देने में आनाकानी करता है, तो निःसन्देह उसे स्त्रियों से ऐसी खूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसी आज तक

मनुष्य इतिहास में मनुष्य ने इस स्त्री सम्पत्ति को अपहरण करने के लिए भी कभी नहीं किया होगा । वीर पुरुषों को खासकर पतियों को यह नेक सलाह देता हूँ कि वे केवल परिणय प्रेम और सहृदयता से स्त्री को अपनी जीवन सगिनी बनाना सीख लें । जिससे उनका घर बसा का बसा रह जाये, क्योंकि यह 'अदल-बदल' की हवा जो यूरोप के घरों को उजाड़ कर आयी है, यदि हमारे घरों में घुस गई तो वे किसी दिन दफ्तर से लौट कर अपने घर को सूना और पड़ोसी के घर को आबाद पायेंगे ।" [10]

11. धर्मपुत्र

प्रस्तुत उपन्यास का कथानक हिन्दू-मुस्लिम एकता को लेकर प्रारम्भ हुआ है । "नवाब मुस्ताक अहमद" सालारगज बहादुर की एकमात्र पुत्री- "हुस्नबानू" है । जिसका लालन पालन वे बड़े लाडल्यार से करते हैं । उसे बहुत स्वाधीनता भी प्राप्त हो जाती है तथा वह एक मुस्लिम युवक से प्यार करने लगती है । विवाह से पूर्व से ही 'हुस्नबानू गर्भवती' हो जाती है । नवाब इस मामले में डा० "अमृत राय" से सलाह लेना चाहते हैं और गर्भपात करा देने की इच्छा प्रकट करते हैं । किन्तु अमृत राय इस अनैतिक कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं । नवाब साहब को अपने पिता का अभिन्न मित्र जानकर डा० उनकी मदद करना चाहते हैं और अंत में वह अपनी पत्नी 'अरुणा' की सहमति से हुस्नबानू के पुत्र होने पर उसे अपना पुत्र घोषित कर देते हैं । नवाब साहब अपनी सम्पत्ति का आधा भाग बानू के पुत्र दिलीप के नाम घोषित कर देते हैं । दिलीप हिन्दू वातावरण में बढ़ता है और हिन्दू 'संस्कार' उरामे घनिष्ठ रूप से भर जाता है । डा० के अन्य तीन बच्चे होते हैं । शिक्षा समाप्त कर अब उनके विवाह की चिन्ता 'डा० दम्पति' को होती है । किन्तु दिलीप जन्म से मुसलमान है, इसलिये उसका हिन्दू कन्या के साथ विवाह नहीं हो सकता । बहुत विचार कर वे राय साहब विलायत रिटर्न, जातिच्युत हुए की कन्या माया से विवाह की बातचीत करते हैं । किन्तु दिलीप के मस्तिष्क में सीता सावित्री जैसी आदर्श पत्नी का रूप था । इसलिए वह विवाह को अस्वीकार कर देता है । इसी बीच भारत की राजनैतिक स्थिति डवॉडोल हो जाती है । हिन्दू मुस्लिम दगा होता है । 'दिलीप' क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता हुआ रंग महल में आग लगाने जाता है । जहाँ विधवा होकर 'हुस्नबानू' रहने गई थी । डा० दम्पति को जब यह पता चलता है तो वे दिलीप को रोकने के लिए जाते हैं । अंत में 'दिलीप' का रहस्योद्घाटन होता है, और वह 'हुस्नबानू' को माँ कहकर उसके छाती से लिपट जाता है । बाद में 'दिलीप' और माया का विवाह हो जाता है, और कथावन का सुखान्त हो जाता है । इस तरह से शास्त्री जी ने इस उपन्यास में हिन्दू-मुस्लिम समस्या को उभारने की कोशिश की है । [11]

12. गोली

प्रस्तुत उपन्यास के प्रधान पात्री 'चम्पा' अपने दाता की बेटी 'कुवरी' के विवाह में दी जाती है। कुवरी के पति अपनी विवाहिता के पास प्रथम रात्रि में न जाकर 'चम्पा' के पास जाते हैं। क्योंकि चम्पा के "चम्पई वर्ण" के लोभन ने ठाकुर को कुवरी से विमुख कर दिया है। समाचार मिलते ही कुवरी ठाकुर से कभी न मिलने का सौगन्ध खा लेती है। 'चम्पा' तथा 'राजा' सम्बन्ध बढ़ता जाता है, और वह इक्कीस वर्षों तक राजा की उपपत्नी के रूप में रहती है। राजा की औरस से पाच सतानों की वह माँ बनती है। किन्तु राजा केवल भोग का ही सम्बन्धी रहता है। असली पिता 'किसुन' नाम का गोला करार किया जाता है। जिसका कर स्पर्श चम्पा केवल विवाह के अवसर पर करती है। इक्कीस वर्ष सुख से तथा राजरानी की तरह भोगने के पश्चात् चम्पा किसी षड्यंत्रों द्वारा नरकीय यंत्रणाओं में पिसने के लिए डाल दी जाती है। जब भारत स्वतंत्र होता है साथ ही सम्पूर्ण राज्यों का विलय होता है, तब राजा के नरकीय गृह से साठ हजार नर-नारियाँ मुक्त होकर स्वतंत्रता की श्वासा लेते हैं। 'चम्पा' भी किसुन की सहायता से अपने बच्चों को स्वतंत्र करके उन्हें अच्छी शिक्षा-दीक्षा देती है। अतः 'चम्पा' स्वयं अपनी कन्या के साथ दिल्ली में बगला लेकर रहने लगती है। इस प्रकार कथा समाप्त हो जाती है।

शास्त्री जी ने 'गोली' उपन्यास में 'गोली' जीवन की दुःखद गाथा का चित्रण किया है। वे स्वयं लिखते हैं— "मैंने तो राजस्थान के साठ हजार निरीह नर-नारियों की एक ईकाई के रूप में 'चम्पा' और 'किसुन' को आपके सामने उपस्थिति किया है। 'चम्पा' एक ऐसी नारी है, जिसकी समता कि स्त्री आप ससार के पर्दे पर नहीं ढूँढ़ सकते, जिसका व्यक्तित्व निराला है। जिसका आदर्श निराला है, धर्म निराला है, सुख-दुःख और ससार निराला है। जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका और जिन साठ हजार नर नारियों का वह प्रतिनिधित्व करती है। यह अद्भुत अर्तकीय जीवन 'राजस्थान' के राजाओं में देखने को मिलती है।

लेखक ने गोली का जीवन उन स्त्रियों से सम्बन्धित किया है, जिन्हें भेड़-बकरियों की रेवड की भाँति घेरा और दहेज में दान दिया जाता था। उनका विवाह केवल इसलिए होता था, कि वह 'गोली' के सतान का वैधानिक पिता बन जाये, पति से पत्नी का, गोली से गोली का, शरीर प्रायः सम्बन्ध नहीं हो पाता है। इस प्रकार सतानों पर भी उस समय के राजाओं का कोई अधिकार नहीं था। न ही उनकी कोई अपनी सम्पत्ति थी, वे पूर्ण रूप से राजाओं के हाथ में ही होती थी।

13. उदयास्त

इस उपन्यास के अन्तर्गत उपन्याकार ने कथा का आरम्भ राजा साहब के परिचय किया है। राजा साहब के एक पुत्र कुंवर 'सुरेश सिंह' है। जो कि अपने पिता की रियासत के राजकुमार है। राजा साहब में वह सभी गुण और विशेषताएँ हैं जो कि एक राजा में होनी चाहिए। कथानक का विकास 'मगतू चमार' एवं राजा साहब के वाद-विवाद से होता है। मगतू स्वयं को चमार न समझ कर हरिजन समझता है; वह आधुनिक प्रगतिशील विचारक है, और विचारशील नवयुवकों का प्रतिनिधित्व करता है। राजा साहब रूढ़िवादी, सामंतशाही का समर्थक है। दोनों विरोधी विचारों का संघर्ष बढ़ता है। 'मगतू' राजा साहब के सम्मुख आ डटता है। धीरे-धीरे यह संघर्ष बढ़ता है। प्रारम्भ में 'कुंवर सुरेश सिंह' 'राजा साहब' और 'मगतू' के बीच समझौता कराने का प्रयास करते हैं, किन्तु असफल हो जाते हैं। इसी बीच 'कुंवर सुरेश सिंह' अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ-साथ तत्कालीन, सामाजिक, राजनैतिक दशाओं को प्रदर्शित करने वाली कितनी ही छोटी-छोटी कथाएँ इस उपन्यास में दी गई हैं। 'कुंवर सुरेश सिंह' वापस रियासत आ जाता है। मगतू एवं राजा साहब की कथा पुनः जीवन दान पाती है। कांग्रेस दल के भड़काने से मगतू राजा साहब पर मान-हानि का दावा कर देता है। इसी समय निर्वाचन होता है। कांग्रेस दल मगतू को राजा साहब का विपक्षी बनाकर खड़ा कर देते हैं। राजा साहब मान-हानि के दावे में मगतू से पराजित होते हैं। पराजय का आघात उनके सम्मान को ठेस पहुँचाता है। जिसको सहन न कर पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अंत में कथानक में आदर्शवाद का पुट मिलाया गया है। कुंवर 'सुरेश सिंह' की उदारता के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। और अंत में वह कुंवर साहब के फार्म पर काम करने लगता है। इस उपन्यास के माध्यम से शास्त्री जी ने देश एवं समाज का चित्रण करने की कोशिश की है। चूँकि 'शास्त्री जी' खुद गांधी जी से प्रभावित हैं। 'मगतू' की कथा नव जागरण की चेतना का संदेश देती है। मानव जीवन की कुछ अवस्थाओं की झाँकी इस उपन्यास में प्रस्तुत की गई है। [13]

14. बगुला के पंख

प्रस्तुत उपन्यास एक ऐसे अवसरवादी व्यक्ति से प्रारम्भ होता है। जो मनुष्यों की आँखों में धूल झोंक कर एकदिन समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर लेता है। उपन्यास का नायक जुगनू नामक व्यक्ति है। वह सबको अपना परिचय मुंशी 'जगन प्रसाद' कहकर देता है। वास्तव में वह जाति का मेहतर है। बाद में परिस्थिति वश मुसलमान बनकर मुंशी 'मुस्ताक अहमद' बन जाता है। इसी बीच भारत को आजादी मिलती है। जिन अंग्रेजों के यहाँ वह कार्य करके अंग्रेजी और उर्दू सीखता है। वह सब उसे छोड़कर विलायत चले जाते हैं। आर्थिक स्थिति चिंतनीय

होने पर वह नौकरी के लिए इधर-उधर भटकता है । इसी बीच उसका साक्षात्कार पुराने मित्र शोभाराम से होता है । जो उसे आश्रय प्रदान करता है । शोभाराम कांग्रेस पार्टी का प्रभावशाली सदस्य रहता है । शिक्षित और दूरदर्शी किन्तु अस्वस्थ रहने से विवश है । ऐसे अवसर को उसकी विवशता देखकर जुगनू लाभ उठाता है और शोभाराम के नेतृत्व में वह आगे बढ़ता है । एक स्थिति ऐसी आती है कि शोभाराम की पूर्ण शक्ति प्राप्त कर गिनिरटर बन जाता है । मंत्री हो जाने के बाद 'जुगनू' की मान-प्रतिष्ठा बढ़ जाती है । वह बड़े-बड़े सेठों तथा महानुभावों के सम्पर्क में आता है, पर धीरे-धीरे उसका नैतिक पतन होने लगता है । 'शोभाराम' की अस्वस्थता का लाभ उठाकर उसकी पत्नी 'पद्मा' को वह अपनी वासना का शिकार बनाता है । अतः में शोभाराम की मृत्यु हो जाती है, और उसे खुलकर काम बुभुक्षा को तृप्त करने का अवसर मिलता है । किन्तु वह पद्मा को मसूरी में छोड़कर फिर अपने राग-रग में व्यस्त हो जाता है । उसके रग से प्रभावित होकर 'डा० खत्री' अपनी कन्या 'शारदा' का विवाह जुगनू के साथ करना चाहते हैं । विवाह तय हो जाता है, बारात अगवाणी के अंगार पर 'जुगनू' को दूल्हे के रूप में उसका छोटा भाई 'घसीटा' भैया कहकर चिल्लाता है । अतः में 'जुगनू' का भण्डा फोड़ हो जाता है और वह भण्डप से भाग निकलता है । अतः में 'शारदा' का विवाह 'परशुराम' नामक व्यक्ति से हो जाता है ।

'शास्त्री जी' ने यह स्पष्ट किया है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई अयोग्य अनाधिकारी व्यक्ति भाग्य चक्र या परिस्थितियों के कारण सामाजिक राजनैतिक रूप से बड़ा बन जाता है । और इस तरह से बड़ा बनने के लिए न उसे तपना पड़ता है । और न अपने मानस मन को सुदूर बनाना पड़ता है । 'शास्त्री जी' का संकेत ऐसे श्वेत खादीधारी नेताओं के ऊपर एक प्रकार से व्यंग्य है । जो 'कांग्रेस पार्टी' में अपने अवसर को तलाश कर इस तरह का कार्य करते रहते हैं । अपने पद और प्रतिष्ठा की आड़ में अपनी अतृप्त वासनाओं से जैसे नगा नाच वह नाचता है, 'धोती कुर्ते' के नीचे वास्तविक रूप में जैसा वह है, उसी को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं । [14]

15. मोती

आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री' का यह अन्तिम उपन्यास है । जिसका कथानक 'खान बहादुर नियाज अहमद' की वृद्धावस्था से होता है । वे सत्तर वर्ष के थे, किन्तु उनका बाकापन और सनकीपन कुछ बढ़ गया था । उनकी द्वितीय पत्नी से एक ही लड़की सन्तान के नाम पर 'रोशन' थी, जिसका नाम 'नीलम' था । नवाब साहब का 'जोहरा बीबी' से विशेष सम्बन्ध था । जोहरा स्वयं अच्छे विचारों वाली थी, किन्तु उसका भाई 'मोती' नये विचारों का था । एकदिन जोहरा मोती के

निठल्ले पन से ऊबकर उसे फटकारती है । उसकी विचारधारा एकदम परिवर्तित हो जाती है । वह अपने मित्र 'हसराज' के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने लगता है ।

इस प्रकार उसमें नई चेतना का संचार तथा 'राष्ट्रीयता' का उदय होता है । एक मुसायरे में मोती की गजल सुनकर 'नीलम्' उसके प्रति आकर्षित होती है । साथ ही पूर्व धारणा का खण्डन कर देती है । पहले वह मोती को आवारा, बदचलन, समझकर घृणा करती थी । किन्तु प्रेम के आकर्षण पर वह मोती के प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखने लगी । उसने देखा कि मोती असाधारण बुद्धि वाला युवक है । जो देशभक्त भी है । 'हसराज' के साथ मिलकर वह वायसराय की ट्रेन उड़ाने का प्रयत्न करता है । 'हसराज' भागकर 'जोहरा' के यहाँ शरण लेता है । यह हसराज जोहरा का पूर्व प्रेमी रहता है । इधर मोती का दोस्त हुसैनी सदेह में गिरफ्तार होता है । जेल में उसे इतनी यातना दी जाती है, कि उसकी मृत्यु हो जाती है । 'मोती' को जब यह पता चलता है कि हसराज जोहरा का पूर्व प्रेमी है । तो वह स्वयं को 'हसराज' के नाम से घोषित कर कैद करवा देता है । उस पर मुकदमा चलता है, किन्तु उसी समय पुलिस को एक मुखबिर द्वारा ज्ञात होता है कि 'हसराज' अभी भी मुक्त है । इस रहस्य के ज्ञात होते ही 'मोती' को छोड़ दिया जाता है । नवाब साहब 'नीलम्' से उसका विवाह कर देते हैं । [15]

16. शुभदा

"शुभदा" उपन्यास के अन्तर्गत 18वीं शताब्दी के राजनैतिक एवं सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण है । इस उपन्यास की नायिका "शुभदा" है । बाल्यकाल में ही इसके पति की मृत्यु हो जाने पर इसको सती करने की कोशिश की जाती है, किन्तु चिता पर रखते समय यह अंग्रेजों द्वारा बचा ली जाती है । एक ईसाई पादरी के संरक्षण में रहकर यह ईसाई धर्म का स्वीकार कर लेती है । किन्तु अपने धार्मिक संस्कारों का पालन करती रहती है । यह साधारण सुन्दरी प्रतिभाशालिनी थी । उसके प्रेम की गाँठ अंग्रेज सैनिक एवं लेफ्टीनेन्ट "मैकडोनाल्ड" से बंध चुकी थी । बाद में दोनों का विवाह हो जाता है ।

कुछ राजनैतिक स्थितियों तथा धार्मिक विश्वासों का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है । चारों तरफ विद्रोह की भावना फैल गई है, और 'मगल पाण्डे' नामक युवक विद्रोह कर देता है । कई अंग्रेज अफसर मारे जाते हैं । मगल पाण्डे को गिरफ्तार कर फाँसी देते समय उससे पूछा गया कि घर को कोई संदेश देना चाहते हो तो कहो— "मगल पाण्डे ऊँचे स्वर में कहता है— 'घर को नही देश भाईयो को मेरा खून देना और कहना— जब तक बदला न ले ले, वे चुप न बैठे, मरना है तो कुत्तो की मौत नही इंसान की मौत मरना चाहिए ।' मेजर इस घटना से दुखी होकर त्याग पत्र दे देते हैं और वे शुभदा से इच्छा प्रकट करते हैं । तुमने जो मुझे गुरु मंत्र दिया

कि सबसे पवित्र तीर्थ मानव हृदय है । उसका पालन न तो मैं रानी के राजमहल में कर सकूंगा, और न ही इंग्लैण्ड में । मैं भारतीय भूमि में अपने प्राणों का विसर्जन करना चाहता हूँ । यदि मैं कभी इससे विचलित भी होऊँ तो प्रिय शुभदा तुम गुझको उससे बचा लेना ।

राजपूतो में जौहर, स्त्रियाँ स्वयं इच्छा से करती थीं । 'शुभदा' की सती होने की स्थिति का चित्रण करते हुए शास्त्री जी ने बड़ा ही अच्छा संकेत इस प्रकार दिया है—“आज भोर ही में उसके वैधव्य का समाचार मिला था और उसे पति के साथ सहगमन करने के लिए बुलाया गया था । उसकी प्रतीक्षा में कई घण्टों तक चिता प्रज्ज्वलित नहीं की गई थी । बालिका को होश नहीं था, उसे भाग और धतूरा अधिक मात्रा में पिलाया गया था । वह सीधी नहीं बैठ सकती थी । दो प्रौढ़ स्त्रियाँ उसे दोनों ओर से मजबूती से पकड़े हुए बैठी थीं । चिता में आग लगा दी गयी, बालिका को चिता में पहले रख दिया गया था । आग की असह्य ज्वाला से वह बालिका एकाएक चैतन्य हो गई । वह जोर से चित्कार कर लुढ़कती हुई चिता से कूद पड़ी । यह देख पाँच सात ब्राह्मण अपना जनेऊ समालते आगे बढ़े । अधर्म, पाप, कलियुग, घोर कलियुग आदि उनके मुख से निकलने लगे । उनके हाथों में गीले बांसों की बनी एक ठठरी थी । जो कदाचित् ऐसे समय के लिए ही बनी थी । उसी ठठरी से उन्होंने बालिका को दबोच लिया । वह ठठरी के नीचे छटपटाने और आर्तनाद करने लगी । पर इसी समय उन ब्राह्मणों ने उसे हाथों-हाथों चिता में झोक दिया । चिता की आग अब चैतन्य हो चुकी थी—“बालिका दोनों हाथ उठाकर पुनः भागना चाह रही थी, लेकिन इसी कुछ क्षणों में ही उसके प्राण पखेरू उड़ गये । [16]

सन्दर्भ - सूची

1 हृदय की परख	भूमिका	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
2 बहते आँसू	साप्ताहिक हिन्दुस्तान	पृष्ठ सं० 18
3 हृदय की प्यास	भूमिका	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
4 आत्मदाह	पृष्ठ सं० 237	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
5 नीलमणि	पृष्ठ सं० 50	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
6 नरमेघ	पृष्ठ सं० 103	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
7 देवागना (मंदिर की नर्तकी)	पृष्ठ सं० 51 100	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
8 दो किनारे	पृष्ठ सं० 76	डॉ० इन्दू वशिष्ठ
9 अपराजिता	पृष्ठ सं० 135, 6	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
10 अदल-बदल	भूमिका	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
11 धर्मपुत्र	पृष्ठ सं० 65-66	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
12 गोली	पृष्ठ सं० 19-20	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
13 उदयास्त	भूमिका	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
14 बगुला के पख	मुख्य पृष्ठ एक विचार	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
15 मोती	पृष्ठ सं० 3, 4 14, 43	आचार्य चतुरसेन शास्त्री
16 शुभदा	पृष्ठ सं० 13, 14, 216, 217	आचार्य चतुरसेन शास्त्री

(ख)
**आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में औपन्यासिक
 समय का प्रयोग**

आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री' के उपन्यासों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है, शास्त्री जी ने अपने उपन्यासों की रचना इतिहास की प्राचीन सभ्यताओं को माध्यम बनाते हुये रचना करते उनका उपन्यास वय-रक्षाम जो वैदिक परम्परा पर आधारित उपन्यास से उनकी रचना प्रारम्भ होती है, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक की घटना 'ईदो' उपन्यास के माध्यम से समाप्त होती है । इन कालक्रम को देखने से प्रतीत होता है, कि शास्त्री जी अपने उपन्यासों का माध्यम इतिहास के प्रारम्भिक अवस्था से लेकर देश की आजादी तक की घटनाओं को अपने उपन्यास का माध्यम बनाया है। 'शास्त्री जी' ने आजादी तक ही नहीं बल्कि 1960 में अपनी मृत्यु तक अपने उपन्यासों की रचना करते रहे उनकी मृत्यु के बाद 'मोती और अपराधी' जैसे उपन्यासों का प्रकाशन 1975 में हुआ जिससे सिद्ध होता है कि शास्त्री जी ने उपन्यास रचना प्रारम्भ करने से लेकर अन्त समय तक अपनी लेखनी को बन्द नहीं किया था। 'शास्त्री जी' के मन में देश की विसर्गतियों और तृष्णा जीवन के प्रति गहरा क्षोभ था उन्होंने अपने समाजिक उपन्यासों में इस व्यवस्था की जम कर आलोचना करते हैं इसलिए उनके अधिकतर उपन्यास सामाजिक व्यवस्था को आधार बना कर लिखे गये हैं 'शास्त्री जी' ने लगभग 12 ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है और एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में इनको प्रसिद्धि भी मिली है इनका उपन्यास वय - रक्षाम जिसे वह ऐतिहासिक उपन्यास के कोटि में रखते हैं पर आलोचक ने उनके इस उपन्यास को पौराणिक उपन्यास मना है इसलिए 'शास्त्री जी' को ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति बहुत बाद में प्राप्त हुई।

आचार्य जी के ऐतिहासिक उपन्यास 'पूर्णाहुति', 'वैशाली की नगरवधू', 'रक्त की प्यास' 'सोमनाथ', 'लालपानी', 'सह्याद्री की चट्टानें', 'बिना चिराग का शहर', 'आलमगीर', 'सोना और खून' तथा 'ईदो' प्रमुख उपन्यास हैं। 'शास्त्री जी' के उपन्यास वय - रक्षाम को पौराणिक उपन्यास के कोटि में माना जाता है। इस खण्ड में हमें 'शास्त्री जी' के इन ऐतिहासिक उपन्यासों के समय को ध्यान में रख कर अध्ययन करना है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि 'शास्त्री जी' ने किस परिवेश में उपन्यासों का सृजन किया है।

उपन्यास में औपन्यासिक समय का प्रयोग करते समय उपन्यासकार उस समय देश काल में व्याप्त आचार-विचार, रीति-रिवाज, रहन-सहन और परिस्थितियों आदि को ध्यान में रखकर

उपन्यास का सृजन करता है। कथानक में विश्वसनीयता लाने के लिए उपन्यासकार इस तत्वों का प्रयोग करता है कथानक के पात्र भी वास्तविक पात्र की भाँति देशकाल के बन्धन में रहते हैं। [1] जिस प्रकार बिना अँगूठी के 'नगीना' शोभा नहीं देती है, उसी प्रकार बिना देश काल के वर्णन हुए पात्रों का व्यक्तित्व भी स्पष्ट नहीं हो पाता और घटनाक्रम को समझने के लिए भी आवश्यकता होती है। [2] वास्तव में समय और वातावरण ही पात्रों का अपना ससार होता है उनसे विहीन उनके क्रियाकलापों का कोई अपना निज का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है जितनी वास्तविकता पृष्ठ भूमि में चरित्र को प्रकट करने के लिए की जायेगी उतनी ही गहरी विश्वसनीयता का भाव लगाया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि के बिना हमारी कल्पना को ठहरने की कोई भूमि नहीं मिलती और न हमारी भावना ही रमती और विश्वास करती है। [3]

'शास्त्री जी' ने अपने उपन्यास "वय-रक्षाम" में बौद्ध कालिन ऐतिहासिक घटनाओं को सामाहित किया है इसमें लेखक ने कल्पना का समावेश खूब किया है। जिसमें पौराणिक काल की समस्त विशेषताओं को अपने वर्णन में उतार राके। नगर, नदी, पर्वत आदि के नाम, व्यक्तियों के नाम वस्त्र वेश-भूषा, रहन-सहन, विश्वास, रीति-रिवाज आदि के द्वारा पौराणिक वातावरण की सृष्टि की जाती है।

ऐतिहासिक उपन्यास में उस समय के देश काल का वर्णन करना बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। इसके माध्यम से लेखक उस युग विशेष की पृष्ठभूमि का चित्रण करता है। जिसके चरित्रों का वह वर्णन करता है उसके वर्णन में उस युग के विशिष्ट रीति-रिवाज, चाल-ढाल, वातावरण के प्रमाणिक चित्रण द्वारा यह आभास देना पड़ता है कि यह वही युग है जिसमें उपन्यास की रचना हुई है। इसके साथ ही उपन्यास में संगठित एवं संयोजित घटनाएँ भी उस युग के इतिहास में घटित घटनाओं के मेल में होनी चाहिए। इसके विरुद्ध नहीं इसके लिए ऐतिहासिक उपन्यासकार को उस युग के इतिहास का अच्छा ज्ञान होना चाहिए तथा उस समय के सांस्कृतिक जीवन से भली-भाँति परिचित होना चाहिए। [4]

डा० "श्याम सुन्दर दास" का कथन है कि 'ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले का काम यह है कि पुरातत्व और इतिहास के जानकारों ने जिन रुखी-सूखी बातों का संग्रह किया हो उपन्यासकार उसमें सरस और सजीव रूप देकर अपने पाठकों के सामने उपस्थित करे और उसमें इधर-उधर बिखरी हुई जो सामाग्री भिन्न-भिन्न साधनों से मिले उसकी सहायता से वह अपने कौशल के द्वारा एक सर्वांगपूर्ण चित्र प्रस्तुत करे। ऐतिहासिक उपन्यास के पाठक उसी लेखक का सबसे अधिक आदर करते हैं, जो किसी विशिष्ट अतीत काल का बिल्कुल सच्चा जीता जागता

और साथ ही मनोरंजक वर्णन कर उनके इससे उसके पांडित्य और पुरातत्त्व ज्ञान का भी आदर होता है पर उससे कहीं अधिक आदर उसकी वर्णन शक्ति का होता है। [5]

वास्तव में यह सत्य है कि ऐतिहासिक उपन्यास में घटनाओं और नामों की अपेक्षा वातावरण का महत्व अधिक है, क्योंकि इतिहास की आत्मा नामों और घटनाओं में नहीं रह कर वातावरण में ही निहित होती है अतः हम कह सकते हैं जिस उपन्यास में कल्पना वातावरण, वर्णन शक्ति एवं ऐतिहासिक सत्य का समानुपातिक समन्वय होता है, वही उपन्यास वास्तव में सफल ऐतिहासिक उपन्यास कहा जा सकता है।

इसी प्रकार सामाजिक उपन्यासों में उस समय के वातावरण का रचना के बारे में काफी महत्व रहता है इस तत्व के आभाव में रचना की कलात्मक महत्ता क्षीण हो जाती है। उपन्यासों में स्थानीय रंग का भी महत्व होता है, स्थानीय रंग का तात्पर्य है कि उपन्यासकार किसी विशेष देश काल वातावरण एवं व्यवहारिक जीवन का एक अच्छा खासा उपस्थित करता है। उदाहरण के लिए हम लखनऊ नगर को ले, यदि उपन्यासकार इस नगर का वर्णन करते समय यमुना, 'फाशी विश्वनाथ का मंदिर', 'लालकिला' आदि का वर्णन करे तो वह लखनऊ का वास्तविक चित्रण नहीं होगा और यदि इसके स्थान पर उपन्यासकार 'इमामबाड़ा', 'छतर मजिल', 'चारबाग' आदि का वर्णन करता है तो पाठक स्वयं ही समझ जायेगा और अपने को 'लखनऊ' नगर में भ्रमण करता हुआ मालूम पड़ने लगेगा। इस प्रकार स्थानीय रंगों के समावेश से उपन्यास में कथानक की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। [6]

उपन्यासों में 'वस्तु वर्णन' का अपना अलग महत्व होता है इसमें सारी की सारी भौगोलिक सीमाएँ स्पष्ट हो जाती हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास वय-रक्षाम के भौगोलिक चित्रण बड़े ही सचिव हैं तत्कालिक भौगोलिक वर्णन के विषय में शास्त्री जी ने स्वयं लिखा 'उन दिनों भारत की भौगोलिक सीमाएँ आज के जैसी नहीं थी। आन्ध्र से लेकर अन्य द्वीप तक 'यवद्वीप', 'स्वर्ण द्वीप', 'लका', 'सुमात्रा' आदि द्वीप समूह स्थल सश्लिष्ट थे और इन द्वीपों में 'नर', 'नाग', 'देव', 'दैत्य दानव', 'असुर', 'मानुष', 'आर्यव्रात्य' आदि सभी एक साथ रहते थे इसके अतिरिक्त भी उपन्यास में शास्त्री जी ने 'धातु', 'युग', 'प्रलय', 'नदी', 'पर्वत', आदि के विवरण दिये हैं।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के ऐतिहासिक उपन्यासों के कथानक को हम पाँच भागों में विभक्त करके पूरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक समय के प्रयोगों पर विचार कर सकते हैं जैसे पौराणिक समय का कथानक 'वय-रक्षाम' में, बौद्ध काल का कथानक 'वैशाली की नगरवधू' में मध्यकाल के कथानक सोमनाथ तथा 'बिना चिराग का शहर' उपन्यास में, मुगल काल का कथानक आलमगीर

ब सहयाद्रि की चट्टाने जैसे उपन्यास में तथा आधुनिक काल का कथानक "सोना और खून" जैसे उपन्यासों में दिखायी पड़ता है।

1. पौराणिक समय का उपन्यास

शास्त्री जी के उपन्यासों के औपन्यासिक समय पर विचार करने के लिए उस समय की तत्कालिक 'सामाजिक', 'राजनीतिक', 'सांस्कृतिक' तथा 'ऐतिहासिक परिस्थितियों' पर दृष्टि लगानी होगी,, जिस परिवेश को चुन कर शास्त्री जी ने अपने उपन्यासों में ऐतिहासिक घटनाओं का सकलन किया है इसके लिए कमश उनके ऐतिहासिक उपन्यासों पर विचार करते हुए औपन्यासिक समय को स्पष्ट कर सकते हैं। यदि हम 'शास्त्री जी' के उपन्यास 'वय-रक्षाम' पर विचार करें तो वह उपन्यास में सर्व प्राचीन आर्य संस्कृति का विस्तार से परिचय करता है। 'वय-रक्षाम' में उपन्यासकार ने तत्कालिन देश की सामाजिक, राजनितिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का सफल अंकन किया है साथ ही आर्थिक गतिविधियों की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस उपन्यास का कथा क्षेत्र भारत 'भूमि', 'मध्य एशिया', 'अरब', 'अफ्रीका' और 'पूर्वी द्वीप' समूह तक फैला हुआ था। सामाजिक परिवेश पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि इस उपन्यास में उस समय आर्यों एवं देवों को छोड़कर इतर जातियों की सामाजिक स्थिति सुगठित न थी। सुरा और सुन्दरी का इनमें आवश्यक रूप से अधिक प्रचलन था। 'मुक्त सहवास', विवसन विवरण एवं हरण एवं पलायन आदि का प्रचलन था। नगर मारा का खुले बाजार में बिक्री होती थी,, विवाह बन्धन केवल आर्यों में था। रावण ने विवाह बन्धन की मर्यादा अनार्यों में भी स्थापित की थी। यद्यपि 'दैत्य' और 'असुर', 'आर्यों' तथा 'देवों' के कोई भाई बन्धु ही थे, परन्तु उनके रहन-सहन और आचार विचार में बहुत अन्तर था। उस युग की सामाजिक स्थिति बहुत अस्त-व्यस्त थी। आर्यों और देवों में केवल राज्य की परम्परा चल रही थी। भूमि के लिए प्रायः युद्ध होता था। आर्यों में विवाह मर्यादा दृढ़ बद्ध हो चुकी थी और स्त्रियों के पुरुष पति या स्वामी हो गये थे। धीरे-धीरे स्त्रियों का अधिकार समाप्त होने लगा। आर्यों के जाति में स्त्री की गणना न थी,, वह मात्र पुरुष की पूरक थी। पिता की सारी राज्य सम्पत्ति पर पुत्र का अधिकार था। पिता द्वारा स्वयंवर का आयोजन होता था। ऐसे स्वयंवर में कन्या को 'वीर्य शुल्का' कहा जाता था। [7] बहु पत्नी की प्रथा थी।

वय-रक्षाम उपन्यास में भारत की राजनितिक परिस्थितियों पर विस्तार से वर्णन मिलता है। आर्यों ने 'लोक पालो', 'द्विक पालो' की स्थापना की थी। जो आर्यों के प्रान्त की रक्षा करते थे देवों की प्रबल जातियों में तब 'मारुत', 'वसु', 'आदित्य' प्रभावशाली थे। चोटी के पुरुषों में 'इन्द्र', 'वरुण', 'कुबेर' चार लोक पाल थे अनार्यों की भी उस समय अनेक जातियाँ थी। [8] जिसमें महिष,

‘कपिनाग’, ‘मृग’, ‘ऋक्ष’, ‘ब्राह्म’, ‘आरजिक’, ‘राक्षस’, ‘दैत्य’, ‘दानव’, ‘कीकर’, ‘महावृष’, ‘बाल्हिक’, ‘मुजवन’ आदि प्रमुख थे, इन सबका संयुक्त नाम अनार्य ही था। ‘रावण’ पहले इन छोटे छोटे राज्यों को अपने अधिकार में किया था। स्थान-स्थान पर राजाओं ने उपनिवेश स्थापित किये थे। ‘रावण’ ने राक्षसों तथा दक्षिण के वहीरग भारतीयों की एक संयुक्त सेना बनाता है, उसी से उसने सबसे पहले अपने भाई कुबेर को दलित किया, उसके बाद यम और वरुण के उत्तराधिकारियों को रौंद देता है। इन्द्र को बन्दी बनाकर वह लका लाता है, मार्ग में छोटे-छोटे राजाओं को पराजित करता है। केवल दो वीरों से उसे हारना पड़ा था। [9] एक दैत्य वंशी कीर्तवीर्य ‘अर्जुन’ से ‘महिष्मती’ में, दूसरे किष्किन्धा के बालि से। इन दोनों से वह पराजित होकर मैली सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। इस काल में सर्वत्र राज तंत्र का बोल बाला था, सम्पूर्ण सत्ता राजाओं के हाथ में थी, आर्यों के यहाँ ब्राम्हणों का बोल बाला था, अनार्य उन्हें अपना शत्रु समझते थे, राज्यों को एक सूत्र में बाँधने के लिये राजसूय यज्ञ करने की प्रथा थी,, इसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, दोनों ही यज्ञों में दिग्विजय यात्रा की जाती थी,, कुछ लोग स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करते थे, तो कुछ लोग लड़कर अधीनता स्वीकार कर लेते थे, जिस समय रावण अनार्यों को इकट्ठा कर रहा था। उस समय आर्य छोटे छोटे राज्य के लिये लड़ रहे थे, आर्य राजाओं का संघटन टूट चुका था, राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल विलुप्त हो चली थी। [10]

अनार्यों की शक्ति से ब्राम्हण सजग हो गये थे। ‘परशुराम’ और ‘विश्वामित्र’ इस दिशा में सराहनीय कार्य करते हुअे दिखाई देते हैं। उस समय ऋषि भी शक्तिशाली थे, स्वेच्छा से राक्षसों से युद्ध करते थे। ‘अगस्त ऋषि’ का राक्षसों पर काफी प्रभाव था, शास्त्री जी ने इस उपन्यास में तत्कालीन समय की राजनीति, कूटनीति राज्य सम्बन्ध, सैन्य व्यवस्था आदि पर भी यत्र-तत्र प्रकाश डाला है। वय-रक्षाम में जिस राजवंशों का वर्णन किया गया है, उनकी आर्थिक स्थिति उत्तम थी, समृद्धि इतनी थी, कि ‘रावण’ लका को सोने के रूप में स्थापित कर देता है। इस समय के सभी ‘लोभी’, ‘धोखेबाज’, ‘ठग’, ‘व्यापारी’, ‘वणिक’, ‘पणिक’ को ‘आर्य’ लोग बहिष्कार करके दक्षिण में निष्काशित कर देते हैं, इस तरह उपन्यास के पाठन से तत्कालीन युग और समय की प्रत्यक्ष तस्वीर सामने प्रस्तुत हो जाती है।

2. बौद्ध कालीन उपन्यास

इस काल से सम्बन्धित शास्त्री जी का केवल एक उपन्यास ‘वैशाली की नगरवधू’ से हमें उस समय की प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय 600 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक के समय का और उसमें होने वाली गंधार से मगध और अग तक के राज्यों की राजनीतिक, धार्मिक साँस्कृतिक एवं सामाजिक उहापोह का कलात्मक अंकन प्राप्त होता है।

आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी का उपन्यास 'वैशाली', 'राजगृह' 'चम्पा', 'श्रावस्ती' आदि नगरो ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम का साथ ही भूभागों का विस्तार से वर्णन करते हैं।

'नगर वधू' का सस्थागार का सभा मण्डप मत्स्य देश के उज्ज्वल श्वेत सगमरमर का बना हुआ था, और उसकी फर्श चिकने और प्रतिबिम्बित काले पत्थर की बनी थी, उसकी छत एक सौ आठ खम्भों पर आधारित है, सभा भवन के चारों ओर भीतर की तरफ नौ सौ निन्यानबे आठों कुल के सभ्यगण आ-आकर चुपचाप बैठ रहे थे, भवन के बीचों बीच सुन्दर चित्रित हरे रंग के पत्थर की एक बेदी है। जिस पर दो बहुमूल्य पत्थर स्वर्ण खचित चाँदी की चौकियाँ रखी थी।' [11]

इस उपन्यास से उस समय की राजनीतिक समय का विस्तार से वर्णन प्राप्त होती है, उस समय भारत बहुत छोटे छोटे राज्य थे कुछ गणतंत्र थे, कुछ राजतंत्र थे, गणराज्यों में 'तज्जियो', 'मल्लो' एवं 'शाक्यो' के राज्य प्रमुख थे। 'अवन्ती', 'कौशल', 'वत्स', 'मगध', 'चम्पा' आदि राज्य सत्तात्मक थे 'प्रघोत', 'प्रसेनजीत', 'उदयन', 'बिम्बसार' एवं 'दधिवाहन', क्रमशः इन राज्यों के सम्राट् थे, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, इस सभ में 'विदेह', 'लिच्छवि', 'क्षत्रिक', 'वज्जि', 'उग्र', 'भोज', 'कुरुवाकु' और कौरव ये आठ कुल मिलकर गणराज्य का निर्माण किये हुये थे, यह गणराज्य शक्तिशाली और सम्पन्न था। कोई कोई गण अत्यन्त दुर्बल थे, राजनीतिक हलचले राजधानी तक ही सीमित थे सभी गणों की सरकारें अपनी वैदेशिक नीति में विशेष सतर्क रहती थी। सरकारों के गुप्तचर विभाग पर विशेष बल दिया जाता था, जासूसी कार्यों के लिये विष कन्याओं का उपयोग होता था। जिसमें मगध राज्य की "कुडली" ऐसी ही कन्या थी, वर्षेकार भी गुप्त भेदी थे। [12]

स्त्रियों के लिये राजा परस्पर लड़ाई करते थे, 'वैशाली का महायुद्ध' भी एक स्त्री के लिये हुआ था। विलासिता एवं ऐश में डूबे राजा महाराजा सुरा-सुन्दरी के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, कुण्डली के कारण ही 'चम्पा' का पतन हुआ था, परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने के लिये राजा वैवाहिक सम्बन्धों को स्थापित करते थे [13]

गणराज्यों की अवस्था आज से भिन्न थी, गणपति का स्थान आज के स्वीकार के समान होता था, मतदान विभिन्न रंग की शलाकाओं के माध्यम से होता था, गणराज्य की कार्य पद्धति पर भी उपन्यास में विस्तार से प्रकाश डाला गया है, व्यवस्था परिषद में प्रत्येक कुल का समान प्रतिनिधित्व था, प्रतिनिधियों की संख्या कुलों की संख्या पर आधारित थी, बाहर के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं से वंचित रखा जाता था।

इस उपन्यास के रचना काल के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का भी चित्रण करते ही इस समय नगर कम और गाँव अधिक थे। गाँव सम्पन्न थे, और उन पर मुखियाओं का शासन

होता था, खेती और पशु पालन मुखियाओं का पेशा था, बड़े बड़े व्यापारिक मार्ग थे, 'सार्थवाह' व्यापारियों का काफिला था। इस समय वैदिक काल से भिन्न परम्परा में क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मणों से भी उपर दिखाई देता है, दोनों में काफी द्वेष और प्रतिस्पर्धा होती थी, ब्राह्मणों को अवसर पाने पर क्षत्रिय उन्हें नहीं छोड़ते थे, ब्राह्मण भी अन्दर ही अन्दर षडयंत्र किया करते थे, और ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिये बौद्ध जैन श्रमण आदि निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण अछूतों का बड़ा अपमान करते थे, एक घटना इसी प्रकार की है, जब एक "चौडाल मुनि" के अन्न मँगाने पर ब्राह्मणों ने उसे धक्के देकर निकालते हुअे कहता है कि "अरे दुष्ट चौडाल तु अपने को मुनि कहता है। नहीं जानता, पृथ्वी पर केवल हम ब्राह्मण ही दान पाने के प्रकृति अधिकारी हैं, ब्राह्मणों को ही दिया दान पुण्य फल देता है। अरे काणे चौडाल तु हम ब्राह्मणों के सम्मुख बेदपाठी ब्राह्मणों की निन्दा करता है, याद रख हमारा बचा हुआ अन्न भले ही सड़ जाये और फेंकना पड़े पर तुझ निगठ चौडाल को एक कण भी नहीं मिल सकता है, तु भाग।" [14]

इसके अतिरिक्त ब्राह्मण स्वयं भी लोलुप हो चुके थे। दासों की संख्या अधिक थी,, उन्हें पशुओं की भौति खरीदा और बेचा जाता था, चत्पा की राजकुमारी की घटना इसका स्पष्ट प्रमाण है। इस काल में गोंधार की सामाजिक स्थिति उत्तम थी वहाँ एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री के विवाह पर प्रतिबन्ध था। दासी प्रथा वहाँ नहीं थी,, परन्तु दूसरे जगह स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब थी,, लोलुप सम्राट अतपूर में भेड़ बकरियों के समान स्त्रियों को भर लेते थे, 'शिशु नाग वंश' को आर्य धर्म में प्रतिष्ठित करने वाले गोविन्द स्वामी जैसे महात्मा ने भी परस्त्री गमन करके 'वर्षकार' को जन्म दिया था। इसी प्रकार अज्ञात में वर्षकार ने अपनी भगिनी 'मातंगी' का उपभोग करता है। इतना ही सम्राट 'बिम्बसार' भी मातंगी का उपभोग करता है। 'अम्बपाली' की यही दुर्दशा हुई थी, वह असहाय थी, उसकी इच्छा न रहते हुअे भी 'नगर वधू' बनाई गयी। 'कुण्डनी' को कोड़े मार मार कर विषकन्या बनाया गया। [15]

'गंधार कुमारी' कलिग सेना का भी कोई मूल्य नहीं समझा जाता था। वह उदयन से प्रेम करती थी उसका विवाह प्रसेन जीत से कर दिया जाता है, 'चन्द्र प्रभा' सोमप्रभा से प्रेम करती है, पर उसका विवाह विद्धम से कर दिया जाता है। [16]

इस उपन्यास के समय पर सौंस्कृतिक जीवन भी विचित्र था, जिसमें इसकी ऐतिहासिकता ज्ञात हो जाती है। यज्ञ के माध्यम से ब्राह्मण अपनी वासनाओं को शांत करते थे, आर्य धर्म विलासिता के पक में डूबा था, उनके धार्मिक क्रिया कलाप थे, यज्ञ तप और व्रत की प्रधानता थी,, यज्ञ के अलावा मोंस मदिरा का प्रचलन था यज्ञों के अवसर पर दास और दासियों का वितरण

होता था, अतिथि सेवा का बड़ा महात्म्य था। आर्य धर्म अस्त व्यस्त हो रहा था, ब्राह्मण धर्म का हास और जैन बौद्ध धर्म का उदय हो चुका था अधिकांश लोग इन धर्मों के प्रति आकृष्ट हो चुके थे, सम्राट से लेकर व्यापारी धन कुबेर सभी बौद्ध धर्म की ओर झुक रहे थे। काशी जैसे आर्य सस्कृति के केन्द्र में भी बौद्ध धर्म तेजी से बढ़ रहा था। 'सारनाथ' से ही भगवान बुद्ध ने अपनी शिष्य परम्परा का प्रारम्भ किया था, धर्म को आगे रखकर ब्राह्मण केवल अत्याचार करने में लगे हुए थे, आर्य अधिकतर मध, आलसी, घमण्डी और अकर्मण्य हो गये थे, वे यज्ञाडम्बरो की हास्यापद बिडम्बना में फँसे थे, या कोरे कल्पित ब्रम्हवाद में, आखेट का भी प्रचलन था, सामन्त पुत्रों के साथ नगरवधू भी आखेट पर जाया करती थी। [17]

इन सभी उपयुक्त विवरण इस औपन्यासिक समय की ऐतिहासिक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का विस्तार से अवलोकन हो जाता है। 'शास्त्री जी' ने स्वयं लिखा है, कि-इस उपन्यास के माध्यम से एक तरफ जहाँ पॉचवी-छठी शताब्दी ईसा पूर्व की सम्पूर्ण धर्म नीति और समाज की रेखाचित्र खींचू, वहीं दूसरी तरफ मुझे अपनी बात की कहने के लिये जैन बौद्ध हिन्दी साहित्य तथा सस्कृति साहित्य के साथ साथ वैदिक साहित्य दर्शन, विज्ञान और मनोविज्ञान का भी अध्ययन करता जाऊँगा, इस अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि 'शास्त्री जी' ने जहाँ तत्कालीन युग एवं समाज का अंकन करते हैं, वहीं साथ में ब्राह्मण धर्म के हास और बौद्ध एवं जैन धर्म के उत्पन्न होने और विकसित होने की परिस्थिति का भी वर्णन करते हैं।

3. मध्यकाल से सम्बन्धित उपन्यास

शास्त्री जी ने 1000 ई० से 1500 ई० तक की मध्यकालीन घटनाओं का उल्लेख कई उपन्यासों के माध्यम से करते हैं, जिसमें 'सोमनाथ' (10 वी और 11 वी शताब्दी) 'रक्त की प्यास', 'हरण-निमंत्रण', 'पूर्णाहुति' (11वी शताब्दी) 'देवोंगना', 'बिना घिराग का शहर' (12वी और 13वी शताब्दी) एवं 'लालपानी' (15 वी शताब्दी) के उपन्यास हैं।

इन उपन्यासों के रचना काल में भारतीय इतिहास की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। देशी राजा महाराजा का शासन समाप्त हो चुका था या तो एकदम कमजोर अवस्था में हो गया था भारत की धन सम्पत्ति मदिरो, और महलो में संचित थी, विदेशी आक्रमणकारी की आँखें भारत की धन सम्पदा पर लगी हुई थी, और इन्हीं सब कारणों से 'महमूद' का आक्रमण निरन्तर होने लगा और लगभग 17 बार आक्रमण करके 'महमूद' ने यहाँ से अपार धन सम्पत्ति को उठा कर हले गया, उसने यहाँ के राजाओं को पराजित किया। मदिरो को लूटा और पुजारियों का कत्ल करके एक मूर्ति भजक के रूप में भारत की सम्पत्ति को नष्ट किया। इसी क्रम में 'महमूद' का 1025, 26 का आक्रमण सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के कठियावड में था, उस पर किया गया और

उसने अपार धन सम्पत्ति लूटी, इसी आक्रमण के आधार को लेकर शास्त्री जी का प्रसिद्ध उपन्यास सोमनाथ लिखा गया है।

उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति दयनीय थी, सम्पूर्ण देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इनमें एकता लाने की कोई प्रबल शक्ति न थी, राजपूतों के छोटे बड़े राज्य पंजाब से लेकर दक्षिण और पूर्व में बंगाल तक फैले थे, आये दिन इनमें परस्पर युद्ध हुआ करते थे

सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय की राजनीतिक परिस्थिति में यह थी, कि राजा शैव और हिन्दु होता था, तो मंत्री उसका सैनी होता था, इससे राज्य की वाधा का भार जैनियों के ऊपर था। सेठ, साहुकार भी जैन होते थे, यह बात गुजरात में थी, राजस्थान में नहीं, शास्त्री जी के उपन्यास 'रक्त की प्यास' में एक जगह शैव राजा और जैन मंत्री के भीषण युद्ध का उल्लेख मिलता है, राजस्थान, सिन्धु, मालव और गुजरात के शासकों में आपसी कलह, का बोल बाला रहता था, प्राचिन राजवंश जर्जर हो चुके थे, मानसिक अन्धता राजवर्गियों में फैली हुई थी, नित्य युद्ध हुआ करते थे, ये युद्ध प्रायः किसी बिना प्रयोजन के निरर्थक और विजय के लिये किये जाते थे, 'रक्त की प्यास' में राजा भीमदेव एवं पृथ्वी राज की विजय युद्ध केवल एक कन्या को लेकर हुआ है। इसी प्रकार 'पूर्णाहुति' उपन्यास में पृथ्वीराज द्वारा सयोगिता के अपहरण की बात को लेकर युद्ध होता है। [18]

'सोमनाथ' पर महमूद जिस समय आक्रमण करता है उसे समय गुजरात की गद्दी पर 'चामुण्ड राय' ऐसा आलसी एवं आफीमची राजा था। किन्तु उसी समय घोधा बापा धर्मगज देव ऐसे प्रतापी राजा भी थे पर वे परस्पर सगठित नहीं थे, केवल युद्ध करके कटना मरना ही जानते थे सोमनाथ लुट जाने बाद भी भारत की राजनीतिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। [19] इसके बाद ही पृथ्वी राज और भीमदेव से युद्ध होता है, 'पृथ्वीराज' 'सयोगिता' का अपहरण करने के लिये कन्नौज पर चढ़ आता है, 'सयोगिता' हरण तो कर लिया पर क्षेत्रीय राजाओं का सहयोग खो दिया, इसी परिस्थिति में जब 'मुहम्मद गोरी' आक्रमण करता है, तो उसको बुरी तरह पराजित होना पड़ता है, और भारत की सत्ता मुसलमानों के हाथ में चली जाती है। [20]

इसके बाद भी भारत सोता रहा, किसी को भी सुझ बूझ से युद्ध प्रणाली अपनाने पर जोर नहीं दिया और 'अल्लाउद्दीन खिलजी' के आक्रमण के समय दक्षिण तक के हिन्दू राजाओं को पराजित कर मुसलमानों का एक क्षत्र साम्राज्य कायम हो गया। 15 वीं शताब्दी में भी भारत की यही दशा रहती है, कच्छ प्रदेश के छोटे-छोटे राजा जो आपस में लड़ रहे थे धीरे धीरे मुसलमानी सत्ता के अधीन हो गये। [21]

शास्त्री जी ने उपन्यासों में उस समय के सांस्कृतिक जीवन का बड़ा ही सजीव चित्रण करते हैं। महमूद सोमनाथ को लुटा उसने राज सत्ता स्थापित करने की कोशिश नहीं की क्योंकि वास्तव में वह एक लुटेरा था। वह देवालय को भग कर दिया। रुढ़िवादी ब्राह्मण, पूजारी अपने घमण्ड और कट्टरता से मन्दिरों को नष्ट करवा रहे थे, जनता अध विश्वासों का शिकार थी, मन्दिरों में धर्म के नाम पर अनैतिक कर्म होते रहे, वाममार्गी घुर्त साधुओं के घमण्ड के कारण ही सोमनाथ देवालय का पतन हुआ था, उस समय त्रिपुर सुन्दरी के मन्दिरों में बरबल खुलेआम दी जाती थी, ब्राह्मण यज्ञ एवं वेद पाठ अपने अधिकार में सुरक्षित रखे हुये थे उसको प्रकार के धार्मिक उत्सव को भी सोमनाथ से मिलता है। [22]

इस तरह से इन उपन्यासों में मध्य कालिन समाज की तत्कालिन तस्वीर स्पष्ट होने लगती है, उस समय महमूद के साथ आये कुछ मुसलमान लेखकों से भी भारत की राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है, "अलबरुनी" लिखता है — "हिन्दू लोग अभिमानी हैं, वे विदेशियों को मलेच्छ कहते हैं, और उनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखते थे, यद्यपि वे ऐकेश्वरवादी थे, पर मूर्तिपूजा पूरे देश में फैली हुई थी देश में भिन्न-भिन्न जातियाँ थी, परन्तु सब लोग एक ही गाँव या शहर में रहते थे, और परस्पर मिलते जुलते भी रहते थे, बाल विवाह न होने से विधवाएँ आग में कूदकर मर जाती थी । शास्त्री जी ने 'सोमनाथ' उपन्यास में तो 'अलबरुनी' द्वारा वर्णित सभी कथानक और सामाजिक प्रवृत्तियों का सामने उसी रूप में रखते हुये दिखाई देते हैं, जैन, बौद्ध धर्म का पतन एवं शैव, वैष्णव धर्म अभी भी प्रबल थे समाज में कुरतियों और अधविश्वास फैले हुये थे, छुआछूत का प्रचलन तेज था, देव स्वामी इसी छुआछूत का शिकार होकर यवन बन गया था।

बाल-विवाह प्रचलित था, विधवा की स्थिति दयनीय होती थी, क्योंकि 'सोमनाथ' उपन्यास का 'कृष्णस्वामी' ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति भी अपनी एक मात्र पुत्री 'शोभना' के विधवा हो जाने पर भी पुन विवाह नहीं कर सका था। [23]

धन सम्पदा उस समय देश में बहुत थी, परन्तु इस सम्पदा के भोक्ता देश के सब लोग न थे, केवल राजा ब्राह्मण और सेठ लोग ही उसे उपभोग करते थे, शेष लोगों की दशा दयनीय थी, राजमहलों में धन को भोग विलास के रूप में खर्च करते थे, उदाहरण के लिये गुर्जरेश्वर नरेश " कुमार पाल " "रक्त की प्यास" उपन्यास का भीमदेव और पृथ्वीराज " पूर्णाहुति " उपन्यास के पात्र तो पूरे धन को ही भोग-विलास में खर्च करते थे, दास दासियों के फौज के बिना इनका काम नहीं चलता था, घरों में स्त्रियों का जमावड़ा लगा रहता था, राजा के विलासी और आलासी होने से जनता की दशा खराब हो चुकी थी। [24]

4. मुगलकाल के उपन्यास

इस प्रकार शास्त्रीजी इतिहास में आगे बढ़ते हुअे मध्यकालीन राजपूती, शौर्य, वैभव, विलासिता एवं अक्लडपन के चित्रण के साथ साथ आचार्य 'चतुर सेन शास्त्री जी' ने मुगल वैभव एवं विलासिता का बड़ा ही यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। 'शास्त्री जी' ने 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत के राजनैतिक इतिहास को दो उपन्यासों "आलमगीर और सहयाद्रि" की चट्टानों के माध्यम से देश के राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक समय को चित्रित करते हैं। इस समय तक मुगल भारत में प्रतिष्ठित हो चुके थे, और अकबर ने पूरे भारत को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित कर चुका था, वास्तु कला का विकास बहुत तेजी से हुआ और बाहशाह ज्यादा से ज्यादा धन को मस्जिद किले, महलों को बनवाने पर खर्च करते थे, और जनता पूर्ण रूप से मुगलों के अधीन हो चुकी थी, मुगल काल की वास्तुकला ससार में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी, किलों के भीतर तो एक से बढ़कर एक शोभनीय खास महल बनाये गये थे, बादशाह अपने को रहने के लिये किलों में दिवाने आम दिवाने खास, आदि महलों का निर्माण करवा रहे थे, एक से बढ़कर एक गुम्बजों का निर्माण हुआ था, ससार प्रसिद्ध 'ताजमहल' एवं 'एतमादुद्दौला' का मकबरा स्थापत्य कला का अनोखा उदाहरण है। [25]

शास्त्री जी ने अपने उपन्यास "आलमगीर" में ऐसी वस्तु कला का विस्तार से वर्णन करते हैं, बेगम के महलों की बनावट सगमरमर की थी, इस उपन्यास में "आम खास कर दरबार" "तख्तेताऊस" "दिल्ली का लाल किला" "खासगाह" आदि का चित्र बड़े ही विस्तार से मिलता है, खम्भों और दिवारों पर सच्चे जवाहरात की पच्चीकारी इतनी भव्य और कलापूर्ण थी, कि हम उसे उस युग की स्थापत्य कला का एक आदर्श नमूना कह सकते हैं। [26]

इस काल की सामाजिक स्थिति विशेष उत्तम नहीं थी, एक ओर 'मुगल बादशाह' का दरबार ऐश्वर्य शान-शौकत एवं भोग विलास का आगार था। तो दूसरी तरफ जन साधारण दुखी और गरीबी से त्रस्त था। हिन्दु मुसलमानों का आपसी भेद भाव दूर नहीं हो पाया और मुसलमान फट्टर होने के कारण दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करते थे, धर्म का समाज पर पूर्ण प्रभाव था, बादशाह और उसके दरबारी विलासी हो गये थे हरम में लाखों स्त्रियों के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किये जाते थे हरम में बेगमों के अतिरिक्त, 'वासवानियों', 'कचनियों', 'मुगलनियों' और 'उस्तरनियों' आदि स्त्रियाँ रहती थी। मुगल महिलाओं का सम्बन्ध आनन्द में खराब संगीत और फूलों की महक में व्यतीत होता था। हरम के निवासी रातदिन के करोड़ों दीप-हीन कृषकों की कमाई से निष्ठुरता पूर्वक उगाहे धन को पानी की तरह बहाते रहते थे मदिरा-पान पेशा बन गया था। [25] 'शाहजहाँ' एक कामुक बादशाह था, उसके राज्य में सुन्दर स्त्री का सतीत्व हमेशा सकट में रहता था।

प्रत्येक वर्ष खिराज कर को साम्राज्य भर के सूबेदारों को एक नियत तादात में रंग महल के लिये सुन्दर सुकुमारियों के लिये भेजा जाता था। [28]

‘औरंगजेब’ के काल में भोग विलास तो अवश्य ही कुछ कम हो गया था, किन्तु उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण समाज की दशा और भी दयनीय हो गई थी। उसके हिन्दू विरोधी कार्यों से हिन्दू समाज में अशान्ति व्याप्त हो गई थी, राज्य के पहले ही वर्ष में उसने नये मंदिरों के निर्माण का निषेध और पुराने मंदिरों को नष्ट करने की आज्ञा जारी कर दी थी। [29] उसने अनेक मंदिरों को भ्रष्ट किया और नष्ट करके उसके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया। मथुरा का नाम बदल कर इस्लामाबाद रख दिया और जनता में गतिविधि के निगरानी के लिये उसने जगह जगह “मोहत शिव” की नियुक्ति कर दी थी। एक ओर भोग विलास की मात्रा बढ़ रही थी, धर्म पर कुठारघात हो रहा था, दूसरी ओर किसानों की स्थिति बिगड़ती रही थी, आबादी कम थी, खेती के तरीके रूढ़ी थे, लाखों करोड़ों किसान असहाय पड़े थे, अधेर गर्दी यहाँ तक बढ़ गई थी कि उनके बाल बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। [30]

वैसे तो राज्य में आर्यों की स्थिति दौलत खजानों में भरी हुयी थी, खजानों में बड़े-बड़े कीमती जवाहरात कंकड़, पत्थर की तरह ढेर पड़े हुए थे, ‘शाहजहाँ’ के काल में तो कई उमराव मर जाते थे तो उसकी सारी सम्पत्ति शाही खजाने में जमा हो जाया करती थी, उसने बड़े बड़े खर्चीले कार्य किये, उसने हिन्दुओं पर जजिया लगा दिया और बोझ पड़ने से हिन्दू व्यापारी शहरों को छोड़कर गाँव की तरफ भागने लगे, व्यापार थोड़े ही दिन में चौपट हो गया। [31]

‘शास्त्री जी’ ने इन उपन्यासों में उस समय की राजनीतिक गतिविधियों पर विस्तार से वर्णन करते हैं, उनके उपन्यास से पता चलता है, कि मुगल काल में करोड़ों हिन्दू मुसलमान ऊँचे पदों पर विराजमान थे, बादशाह को सदैव युद्ध के लिये तत्पर रहना पड़ता था उसे शान्ति काल में भी बहुत बड़ी सेना रखना पड़ता था। इस सेना पर अपार व्यय किया जाता था, जल सेना नहीं थी। सम्पूर्ण साम्राज्य में कहीं न कहीं विद्रोह हुआ करते थे, नदियों और बन्दरगाह सब विदेशियों के लिये खुले थे, वास्तव में मुगल शासन सैनिक शासन था और पूर्ण रूप से खोखला होता जा रहा था, सुदूर प्रान्तों के सूबेदार बड़ी बड़ी सेना रखकर शक्तिशाली हो गये थे, और लूटखसोट तेजी से बढ़ गया था क्योंकि ‘शाहजहाँ’ के रुग्ण होते ही उत्तराधिकार का युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ‘शाहजहाँ’ की बड़ी बेटी ‘जहाँआरा’ का राजनीति में गहरी दिलचस्पी थी, स्वयं बादशाह और दारा को अपने इशारे पर नचाता रहती थी, ‘शाहजहाँ’ की दूसरी बेटी ‘रोशनआरा’ औरंगजेब की जासूस थी, और उसका पक्ष लिया करती थी। [32]

‘सहयाद्रि की चट्टाने’ उपन्यास में उस समय की भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन आता है, औरंगजेब के भ्राता भी युद्ध में लीन थे, ‘मराठे’, ‘राजपूत’, ‘सिक्ख’, ‘जाट’ सभी हिन्दू राजा विद्रोही बन गये थे, सहयाद्रि की चट्टाने उपन्यास में औरंगजेब की दक्षिण नीति स्पष्ट रूप से उभर कर आती है, शास्त्री जी स्वयं लिखते हैं कि “महाराष्ट्र का उत्थान ऐसी उग्रता से प्रचण्ड अग्नि शिखर के समान हुआ था, कि उसने मुगल साम्राज्य को भस्म ही कर दिया वास्तव में सहयाद्रि की यह दिवानगी शताब्दियों से गहराई में दबी हुई थी, मुगल साम्राज्य पर सिक्खों के, राजपूतों के बुन्देलों के, जाटों के और दूसरी सत्ताओं के, जो धक्के लगे, वे मुगल साम्राज्य को केवल हिलाकर ही रह गये, किन्तु सहयाद्रि की ज्वाला तो मुगल साम्राज्य को भस्म कर देती है। दक्षिण में ‘बीजापुर’ और ‘गोलकुण्डा’ नामक दो छोटी रियासतें थी, जहाँ ‘शिवाजी’ को अपनी शान्ति भाजमाने का अवसर मिला था, शिवा जी इनमें युद्ध करके ओर सन्धि करके मुगलों के विनाश के कारण बने, मराठों से डरकर ‘बीजापुर’ और ‘गोलकुण्डा’ राज्य सन्धि करने के लिये बाध्य हुए। ‘आदिलशाह’ शराब पीते पीते मर गया। [33]

‘औरंगजेब’ उस समय के सांस्कृतिक जीवन को नष्ट करने पर लगा था, उसने हिन्दुओं के त्यौहार बन्द कर दिये, मनाने वालों को दण्ड दिया जाता था, उसने मुसलमानों के ‘मुहर्रम’ और ‘ताजिये’ पर भी रोक लगा दी थी। सहयाद्रि की चट्टाने उपन्यास में महाराष्ट्र की धार्मिक स्थिति का बड़ा ही अच्छा विवरण प्राप्त होता है। उत्तर भारत से भिन्न महाराष्ट्र में एक धर्म राष्ट्र धर्म था। अनेक सुधारक जैसे ‘नागदेव’, ‘एकनाथ’, ‘रामदास’, ‘केशवराजी’, ‘जर्नादन पन्त’ आदि ने मराठों को एकसूत्र में बाँधने की कोशिश करते थे, जाति पाति का उतना बन्धन नहीं था। उन्होंने महाराष्ट्र की लोक भाषा में ग्रंथ लिखे, महाराष्ट्र की एकता को पठरपुर के देव मंदिर और उससे सम्बन्धित यात्राओं से भी बड़ा लाभ पहुँचा था। यह पवित्र स्थान मराठों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था। इस प्रकार एक भाषा एक धार्मिक प्रवृत्ति और एक सामाजिक संस्कारों को मिलाकर महाराष्ट्र में उस राज्य क्रान्ति का उदय हुआ, जिसने मुगल तख्त के भीतर उसकी कब्र का निर्माण किया।

5. ब्रिटिश शासन प्रणाली के उपन्यास

शास्त्री जी ने आधुनिक कल के समय को अपने उपन्यास ‘सोना और खून’ में विषय वस्तु के रूप में उस समय के राजनीतिक गतिविधियों को स्पष्ट करते हैं।

मुगलों की सत्ता छीड़ होने से धीरे धीरे यूरोप की व्यापारिक कम्पनियाँ ‘भारत’ में व्यापार करने के उद्देश्य से आती रहीं और इन्होंने धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप कर अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहती रहीं, उसने यहाँ के देशी राजाओं और नवाबों से युद्ध किया, ‘बंगाल’, ‘मद्रास’ और ‘बिहार’, ‘उड़ीसा’ में धीरे धीरे अपनी शक्ति को स्थापित कर ली, अंग्रेजों ने, फ्रेंच, डच

और पुर्तगालियों से व्यापारिक अधिकार छीनकर स्वयं एक शक्तिशाली रूप में प्रतिष्ठित हो गई। उन्होंने भारत के बादशाहों से नवाबी छीन कर स्वयं दिवानी को अपने हाथ में ले लिया और अपने प्रशासन को भारत की जनता पर लागू किया, भारत की दशा को अंग्रेजों के समय में अत्यन्त ही खराब हो गई, मुसलमानों के विपरीत अंग्रेजों ने यहाँ की धन सम्पत्ति को 'इंग्लैण्ड' भेजना शुरू किया और भारत की जनता गरीबी से पिसने लगी।

इस तरह अंग्रेजों के समय साधारण प्रजा की दशा अत्यन्त खराब हो गई थी, सम्पूर्ण भारत में अराजकता फैली हुयी थी, देश के निर्धन और धनी व्यक्ति सभी उनके नाम से काँपते थे। अंग्रेज इनसे मनमाना धन वसूल करते थे वास्तव में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद वह इस तरह से जमीन पड़ा हुआ था कि कोई शक्ति आये और उसे उठा कर ले जाये, अंग्रेज शैने शैने भारत को अपने शिकजे में कसते जा रहे थे उन्होंने बड़े मँहगे और जटिल कानूनों का प्रचलन किया, जो टैक्स नहीं दे पाते थे, उनके लिये सारे कानून के दरवाजे बंद थे । [34]

सभी बड़े बड़े पद अंग्रेजों के लिये सुरक्षित थे, और शासन में विश्वास और जिम्मेदारी के काम पर किसी भारतीय को नहीं रखा जाता था। विद्यालयों में अधिक से अधिक फीस लेते थे वास्तविकता तो यही थी कि भारतीय जो उस समय जीवन के उद्योग धन्धों में व्यस्त थे, असयोग, नालायक, अयोग्य बनाकर उन्हें दबा दिया गया था। इस समय भी भारत के राजा भोग विलास में तल्लीन थे, अवध के नवाब 'नसीरुद्दीन हैदर' के समय तक आते आते अवध की दशा अत्यन्त ही दयनीय हो गई थी। वे अंग्रेजों के कठपुतली मात्र रह गये थे अंग्रेज भारतीयों को समझौता, सहायता देकर अपनी मुठठी में कसने की कोशिश में लगे हुए थे । [35]

वैसे भी इस समय तक हिन्दू-मुस्लिम में एकता की भावना तेजी से बढ़ गई थी, साम्प्रदायिक झगड़ों को बढ़ाना और फूट डाल कर उन्हें लड़ाना अंग्रेजों की नीति का अनिवार्य अंग बन चुकी थी। अंग्रेज सभी से रिश्वत लेते थे, सारी मालगुजारी हड़प लेते थे, स्त्रियों की दशा नष्ट प्राय थी, यूरोपीय स्त्रियों के साथ होने से अंग्रेज यहाँ व्याभिचार में फँसे हुए थे विरोध करने पर उनकी सम्पत्ति जब्त कर लेना और कोड़े से पीटने का आदेश जारी कर दिया जाता था। अपहरण और बलात्कार के साथ, भ्रूण हत्याएँ भी खूब हो रही थी। बालिकाओं का वध होता था। सतीयों पर निर्मम अधर्म और अत्याचार लागू कर दिये जाते थे । शूद्र स्त्रियों का अधिकार न होने की वजह से लोग छिपकर उनसे अभिचार में लिप्त रहते थे ।

इन सभी बातों का चित्रण उपन्यासकार अपने उपन्यास में करता है, देश की आर्थिक स्थिति गिर चुकी थी, प्रजा पिस रही थी, अंग्रेज जनता को लूटकर अपना घर भर रहे थे । [36]

भारत में अब तक केवल दो प्रधान जातियाँ हिन्दू और मुसलमान थे और अंग्रेजों के आने के बाद ईसाई मत का बोलबाला शुरू हुआ लोग सुरक्षा पाने की दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कर ईसाई बनना शुरू कर दिये थे । हिन्दू रुढ़ीवादी परम्परा से अब भी ग्रसित था और अंग्रेज हिन्दू मुसलमानों को दूध और पानी की तरह जो मिले थे उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश पर जुटे थे।

सन् 1757 का 'प्लासी का युद्ध' एवं सन् 1764 के 'बक्सर के युद्ध' के पश्चात् अंग्रेजों की शक्ति बढ़ गई थी। उनका बंगाल एवं अवध पर पूर्ण अधिकार हो गया था। मराठा संघ टूट चुका था, उनका केन्द्र पूना अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। पेशवा को विठूर में कैद कर दिया गया। 'रामेश्वरम्' से लेकर 'दिल्ली' तक सभी केन्द्र अंग्रेजों के हाथ में आ गये थे । 'लार्ड डलहौजी' भारत में 1848 में आया और उसने अपनी हड़पनीति से देश के बचे खूबे राज्यों को भी हड़प लिया इस तरह भारतीयों में उसकी नीति से गहरा असंतोष व्याप्त हो गया और परिस्थितियाँ अंग्रेजों के प्रतिकूल बनती जा रही थी। [37] सारे राज्यों में विद्रोह की आशका फैलती जा रही थी, लोगों ने विद्रोह की भावना को स्वाधीनता के रूप में ग्रहण किया, लेकिन सभी लोगों में संगठन का आभाव था। एक नेतृत्व का आभाव था इस विकट परिस्थिति में जब 1857 की क्रान्ति हुई थी, वह कुछ दिन में ही समाप्त हो गई और धीरे धीरे अंग्रेजों ने पुनः अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शास्त्री जी ने 'सोना और खून' उपन्यास में इस समय की गतिविधियों का पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला है। "सोना और खून" के द्वितीय खण्ड में इस क्रान्ति को कथा के रूप में परिणित किया गया है। [38]

शास्त्री जी ने "सोना और खून" उपन्यास में भारत के बाहर की राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियों का सफल चित्रण करता है। इसमें 17वीं से 19वीं शताब्दी तक के संसार के विभिन्न देशों की उन राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इस घटना के माध्यम से उपन्यासकार ने तत्कालीन विश्व की राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी अंकन करता है। 'इंग्लैण्ड', 'चीन', 'फ्रांस', 'जर्मनी', 'जापान', 'रूस', 'पोलैण्ड' आदि देशों की परिस्थितियों का वर्णन है। [39]

इस उपर्युक्त विवेचन के आधार पर भारत की तत्कालीन राजनीति परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाती हैं, वैसे तो केवला ऐतिहासिक उपन्यासों में ही देश काल, वातावरण समय का महत्व होता है। पर 'शास्त्री जी' 1857 की क्रान्ति के बाद के समय को भी अपने सामाजिक उपन्यासों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। चूंकि सामाजिक उपन्यासों पर हमें दृष्टि डालने पर शोध ग्रंथ का

विस्तार अधिक हो जायेगा। इसलिये मैं अपने विषय केवल ऐतिहासिक उपन्यासों के समय को ही स्पष्ट करने की कोशिश किया है।

संक्षेप में :-

मैं भारत के आगे की गतिविधियों का वर्णन कर देना उचित समझता हूँ। सन् 1857 की क्रान्ति के बाद भारतीय जनता में स्वतन्त्रता का विकास होने लगा और 20 वीं शताब्दी के आरम्भ में यह भावना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में तेज हो गई। आचार्य 'चतुर सेन शास्त्री जी' ने अपने सामाजिक उपन्यास "आत्मदाह" में प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व और पश्चात की घटनाओं का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में अंग्रेजों की शक्ति को धक्का लगा और वह चौकन्ना हो गई, इसी समय 1919 में 'जलियाँवाला बाग हत्या काण्ड' हुआ। जिससे देश की जनता और जन नेताओं में तीव्र असंतोष फैल गया और गाँधी जी के नेतृत्व में भारत के लोग आजादी की लड़ाई में सक्रिय हो जाते हैं। [40]

द्वितीय महायुद्ध आते-आते असंतोष की भावना सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हो चुकी थी। गाँधी जी का अहिंसात्मक आन्दोलन तेजी से बढ़ गया। उधर यूरोप युद्ध की ज्वाला में जलकर राख हो गया था। 'हिटलर' जल, थल, वायु में सर्वग्रासी महाकाल बनकर नर रक्त में स्नान कर रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य महासंकट से गुजर रहा था। कांग्रेस के नेतृत्व में बुर्जुग नेताओं " ठहरो और इन्तजार करो " के नीति पर भारत को स्वतन्त्र कराने की कोशिश करते रहे। 'जवाहर लाल' और 'सुभाष बोस' दोनों महत्वपूर्ण लोग एक जेल में तो दूसरा देश के बाहर रहते थे, पर नजर अंदाज रूप में देश के युवाओं को क्रान्ति के लिये प्रेरित करते रहे थे। सुभाष के भाषण देश की जनता को झकझोर दिया था। देश में विद्रोही भावनाएँ व्याप्त हो चुकी थी। गाँधी सहित चोटी के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। लगभग 4 करोड़ व्यक्तियों को कारागार में ठूस दिया गया। 7 अगस्त 1942 का विद्रोह बहुत तीव्र था। यह खुला विद्रोह गोलियों की बौछारों में बदल गया। विद्यार्थी की लाखों संख्या इस आन्दोलन में सक्रिय थी। अन्तः महा युद्ध के 1945 में समाप्त होने के पश्चात यह आन्दोलन भी दबा दिया गया। इन सभी घटनाओं का, अकन 'शास्त्री जी' ने अपने उपन्यास " धर्मपुत्र " के माध्यम से चित्रित करते हैं। [41] इस प्रकार अनेकों विरोध क्रान्तियों के फलस्वरूप 1947 तक आते आते अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने के लिये तैयार हो गये। 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़कर चले गये किन्तु भारत को दो खण्डों में विभाजित कर दिया गया। जिन्ना ने पाकिस्तान के लिये तुरन्त एक्सन की कार्यवाही की। पंजाब और पूर्वी बंगाल में मारकाट लूट पाट की बड़ी ही अजीब घटनाएँ 'धर्मपुत्र' उपन्यास में देखने को मिलती हैं। [42]

इस 'शास्त्री जी' ने 1947 के बाद की घटनाओं का आकलन भारत की स्थिति का वर्णन उनके उपन्यास " उदयास्त " " बगुला के पख " एव " खग्रास " आदि उपन्यासों में देखने को मिलती है। इन सामाजिक उपन्यासों में स्वतंत्रता के पश्चात की परिवर्तित होती हुई भावनाओं, स्वार्थी नेताओं की लोलुपताओं एवं अन्य अनेक समस्याओं का सविस्तार वर्णन है।

सन्दर्भ - सूची

1 साहित्यालोचन	डॉ० श्यामसुन्दर दास	पृष्ठ स० - 210
2 काव्य का रूप	डॉ० गुलाब राय	पृष्ठ स० - 182
3 काव्य शास्त्र	डॉ० भगीरथ मिश्र	पृष्ठ स० - 27
4 काव्य शास्त्र	डॉ० भगीरथ मिश्र	पृष्ठ स० - 88
5 साहित्यालोचक	डॉ० श्यामसुन्दर दास	पृष्ठ स० - 212
6 काव्य शास्त्र	डॉ० भगीरथ मिश्र	पृष्ठ स० - 88
7 वय रक्षाम	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 294, 424 349
8 वय रक्षाम	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 423 425
9 भारतीय संस्कृति का इतिहास	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 242
10 वय रक्षाम	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 108 106 152
11 वैशाली की नगर वधू	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 2, 285
12 वैशाली की नगर वधू	आचार्य चतुरसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 615 620
13 वैशाली की नगर वधू	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 232 240
14 वैशाली की नगर वधू	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 299 454
15 वैशाली की नगर वधू	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 153 357
16 वैशाली की नगर वधू	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 287, 100
17 वैशाली की नगर वधू	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 615, 620
18 अपने विचार		
19 रक्त की प्यास	आचार्य चतुरसेन शास्त्री	परिचय
20 पूर्णाहुति	आचार्य चतुसेन शास्त्री	परिचय
21 बिना चिराग का शहर	आचार्य चतुसेन शास्त्री	परिचय
22 सोमनाथ	आचार्य चतुसेन शास्त्री	परिचय
23 भारत का इतिहास	डॉ० ईश्वरी प्रसाद	पृष्ठ स० - 177
24 हिन्दी साहित्य का द्वितीय	डॉ० धीरेन्द्र वर्मा	पृष्ठ स० - 39, 40
25 अपने विचार	.	
26 आलमगीर	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 4 से 58

27 आलमगीर	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ सं० — 34, 35
28 आलमगीर	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ सं० — 40, 41
29 सहाय्य की घटनाएँ	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ सं० 48 52
30 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ सं० 187
31 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ सं० — 393
32 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ सं० — 394
33 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ सं० — 395
34 अपने विचार		
35 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ सं० — 394
36 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ सं० — 395, 396
37 सोना और खून	आचार्य चतुरसेन शास्त्री	पृष्ठ सं० 207, 309
38 सोना और खून	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ सं० — 310 311
39 सोना और खून	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ सं० — 112 118
40 आत्मदाह	आचार्य चतुरसेन शास्त्री	पृष्ठ सं० 288
41 आत्मदाह	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ सं० — 281
42 धर्मपुत्र	आचार्य चतुसेन शास्त्री	पृष्ठ सं० — 15 135

(ग) आचार्य चतुरसेन शास्त्री के औपन्यासिक प्रयोग के ऐतिहासिक साँस्कृतिक संदर्भ

इतिहास ही घटनाओं को उपन्यास में प्रयोग करने के सन्दर्भ में उपन्यासकार के सम्मुख जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, वह है कथावस्तु के सगठन की। इतिहास अपने प्रकृति रूप में उपन्यासकार को न तो कोई बना बनाया कथानक दे सकता है और न कोई ऐसा ढाँचा ही। जिसपर वह अपने उपन्यास का भवन खड़ा कर सके। इतिहास में अनेक घटनाएँ होती हैं। उस समय सांस्कृतिक अवस्था को ध्यान में रखना पड़ता है। अनेक चरित्र होते हैं, किन्तु ये प्रायः इतने असम्बद्ध और बिखरे हुए होते हैं कि उनके प्रकृति रूप को लेकर किसी कथा की कल्पना करना अत्यंत कठिन हो जाता है। वस्तुतः उपन्यासकार की प्रतिभा एवं कल्पना ही ऐसी शक्ति है जिसके सहारे वह कथानक के विभिन्न बिखरे तत्वों, घटना, चरित्र आदि को सकलित कर तथा उनकी पारस्परिक सगति एवं सम्बन्ध का निर्धारण कर एक सूत्र में सगठित करता है और उसे कथानक का रूप देता है।

किसी उपन्यासकार के सम्मुख विशेष रूप से ऐतिहासिक उपन्यासकार के सम्मुख जो सबसे कठिनाई होती है, वह है, उपयुक्त और उचित घटनाओं के तथ्यों के सकलन और सचय की। किसी उपन्यास के लिए कथानक अथवा उसके बीज पा लेना ही उचित नहीं होता है। जैसा कि *“ए० टी० शोपार्ड”* का कथन है कि— “इतिहास के प्रत्येक युग में, प्रत्येक उपाख्यान में प्राचीन राजभवन के प्रत्येक खडित अश में, एक प्राचीन हथियार में ध्वस्त समाधि के नाम में, यहाँ तक कि काव्याश में भी ऐतिहासिक उपन्यास का बीज दिया रहता है। इस बीज को पालने के पश्चात् उसे अकुरित करने तथा विकसित करने के लिए उपन्यासकार को अनुकूल भूमि और वातावरण की आवश्यकता होती है।” [1]

प्रश्न उठता है कि ऐतिहासिक उपन्यास के बीज को अकुरित करने तथा उसे विकसित करने के निमित्त अगणित घटनाओं और चरित्रों के समूह में से उपन्यासकार क्या चुने और क्या छोड़ दे। कथावस्तु के सगठन तथा निर्मित हेतु प्रयुक्त इतिहास के अगणित घटनाओं तथा चरित्रों में से उपन्यासकार क्या ले, क्या छोड़ दे। यह बहुत कुछ उपन्यासकार के बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है, जिसमें उसका उद्देश्य भी सम्मिलित रहता है, किन्तु आवश्यक भी है कि उपन्यासकार का विवेक और अनुशासन ठीक वैसा ही हो, जैसा कि इतिहासकार का होता है।

इस सन्दर्भ में 'डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी' का विचार है कि— "इतिहास का सारा अतीत समान भाव से अज्ञात या ज्ञात नहीं होता है । साधारणतः सुदूर अतीत के बारे में तथ्यों की जानकारी कम होती है और निकट अतीत के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक । ऐतिहासिक उपन्यास का लेखक अल्पज्ञात तथ्य वाले सुदूर अतीतकाल की घटनाओं का सूत्र मिलाने के लिए कल्पना का अधिक आश्रय लेता है, और निकट अतीत का कम । उपन्यास का लेखक वास्तविकता की उपेक्षा नहीं कर सकता । वह अतीत का चित्रण करते समय भी 'पुरातत्त्व,' 'मानवतत्त्व,' और 'मनोविज्ञान' आदि की आधुनिक प्रगति से अनभिज्ञ रहकर थोथी कल्पना का आश्रय लेने से उपहासास्पद बन जाता है । इसलिए ऐतिहासिक उपन्यास का लिखना, कठिन कार्य होता है, इसमें छोटी-छोटी बातों के प्रति सावधान रहना पड़ता है । सामान्य सम्बोधन, शिष्टाचार के लिए प्रयुक्त शब्द और तत्कालीन अधविश्वासों के विरुद्ध जाने वाले वाक्यांश भी 'रस बोध' में बाधक हो जाते हैं ।" अतः सुदूर काल के चयन में जहाँ सुविधा है, वही असुविधा भी है ।

इसी प्रकार "एच० वाटर फ़िल्ड" ने "इतिहास विश्रुत" घटनाओं के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि— "ऐतिहासिक उपन्यासकार के लिए एक महान इतिहास विश्रुत घटना उन प्रासंगिक कथाओं की अपेक्षा, जो सामान्य इतिहास से की जाती हैं, अधिक विस्तृत कथासूत्र प्रस्तुत करती हैं । इसी के ठीक विपरीत "सेण्ट्सबरी"— के अनुसार उपन्यास की विषयवस्तु के लिए ऐतिहासिक घटनाएँ अनउपयुक्त और घटिया होती हैं, और यदि महत्व की होती हैं भी तो तभी होती हैं, जब वे किसी कल्पित चरित्र अथवा कम ज्ञात चरित्र से जुड़कर कथा के विकास एवं पात्रों के अदृष्ट को सुलझाने में सहायता करती हैं ।" इसी प्रकार "लेस्ली स्टेफिन" ने कहा है कि— "किसी उपन्यास में ऐतिहासिक चरित्र प्रायः हमेशा ही आपत्ति जनक एवं अनुपयुक्त होता है ।" "सर वाटर रैले" ने अपनी पुस्तक "इंग्लिश नावेल" में लिखा है कि— "ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रधान पात्र स्वयं ऐतिहासिक नहीं होने चाहिए ।" [2]

उपर्युक्त विवरण से हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उपन्यासकार यदि किसी ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर गंभीर और जीवित कृत प्रस्तुत करना चाहता है तो उसके कार्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंश यह है कि वह अभीष्ट काल में अपने आपको अकण्ठ डुबा ले । प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक स्थल का गंभीरता से अध्ययन करे । सम्पूर्ण उपलब्ध प्रमाणों और आप्त बचनों को जाने परखे । परस्पर विरोधी साक्ष्यों पर अपना कोई स्वतंत्र निर्णय दे । यह निश्चय करे कि किस तथ्य का प्रयोग किया जाय और किसे छोड़ दिया जाय ।

आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री जी' अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास की घटनाओं का सकलन करने में पूरी तरह सक्षम थे । और उपर्युक्त विवरण पर भी खरे उतरते हैं । वह अनेक

प्रकार की सावधानियों, कमियों और दोषों को दूर करने का प्रयास करते हुए अपने उपन्यासों का सृजन करते हैं। वैसे तो उपन्यास लेखन की दृष्टि से 'शास्त्री जी' का स्थान 'वृन्दावन लाल वर्मा जी' से पूर्व आता है, पर ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में बहुत बाद प्रसिद्ध हुए थे। इनके द्वारा लिखित और प्रमाणित ऐतिहासिक उपन्यास कालक्रम की दृष्टि से "खवास का ब्याह" (1932), 'वैशाली की नगरवधू' (1949), 'पूर्णाहुति' (1949), 'रक्त की प्यास' (1950), 'सोमनाथ' (1954), 'आलमगीर' (1954), 'वय रक्षाम' (1955), 'सह्याद्रि की चट्टानें' (1960), 'सोना और खून' (1957-1960) के समय में लिखा गया था। जिसमें वैशाली की 'नगरवधू' उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है।

'शास्त्री जी' इतिहास को अपने ढंग से स्वीकार करते हैं, अर्थात् इतिहास के सत्यों के प्रति इन्हें बड़ी निष्ठा थी। शास्त्री जी उसका रम ग्रहण करते हैं, या हम यूँ ही कहें कि 'शास्त्री जी' इतिहास के विशिष्ट सत्य के स्थान पर चिर सत्य को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार— "वही चिर सत्य है। ऐसे कथानकों में साहित्यकार उसी चिर सत्य को अपनाता है। इतिहास के विशिष्ट सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, होने पर भी वह जान-बूझ कर उनकी उपेक्षा कर सकता है, क्योंकि उसका काम समाज को तत्कालीन वेग दिखाना पड़ता है।" [3] इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए 'शास्त्री जी' ने अपनी कल्पना का खूब प्रयोग करके उपन्यासों में नये पात्र, नई घटनाएँ, नये प्रसंग, को गढ़े ही हैं साथ में ख्याति में प्राप्त पात्रों को भी नया मोड़ दिया है। ये पात्र उपन्यासों में ऐतिहासिक दृष्टि में सत्य नहीं जान पड़ते, किन्तु लेखक की सामाजिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि और उद्देश्य को सफलता से प्रकट अवश्य करते हैं। 'शास्त्री जी' अपने को मानवता का नहीं बल्कि मानव का पुजारी मानता है और वे 'घृणित', 'पापी', 'अपराधी', 'खूनी डाकू', 'हत्यारे', 'व्यभिचारी', तथा 'पागल' मनुष्यों को भी अपना देवता मानता है। मनुष्य के प्रति यह दृष्टि जो मनुष्य के भीतर सौन्दर्य देखने की है। यह 'शास्त्री जी' की एक नई देन है।

शास्त्री जी के उपर्युक्त विचारों को देखते हुए हम उनके उपन्यासों में इतिहासिक सांस्कृतिक की सदृशों को विभिन्न उपन्यासों के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। यदि हम शास्त्री जी के उपन्यासों को लिखने के कालक्रम को ध्यान से हटा दें और भारत की संस्कृति के विकास के आधार पर उनके उपन्यासों पर दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि उनका उपन्यास "वय रक्षाम" भारत की प्राचीन काल की 'वैदिक परम्परा' को समाहित करते हुए पौराणिक कथाओं का विवेचन करता है। यह उपन्यास मूलतः 'तुलसी' और 'बाल्मीकि रामायण' से लिया गया है। शास्त्री जी के उपन्यास में यह कथा भिन्न रूप में इसमें शास्त्री जी के कल्पना शक्ति को देखने का अवसर मिलता है। वे रावण को "जगदीश्वर" के रूप में प्रतिष्ठित कर उसे नवीनता प्रदान

करते हैं, साथ ही 'राम-रावण', 'मेघनाद', 'कुम्भकर्ण', 'इन्द्र', 'वशिष्ठ', 'लक्ष्मण', 'सीता', 'हनुमान', 'विश्वामित्र' आदि ऐतिहासिक पुरुषों को स्थान दिया गया है ।

सम्पूर्ण जम्बू द्वीप के आर्य दल की राज्यसत्ता को दलित कर रावण ने धर्म और अध्यात्म पर भी छाप लगाई है । रावण के वेद में 'शिशु पूजा' का अधिक महत्व है । युद्ध के समय भी स्वर्ण से निर्मित लिंग को भी अपने साथ ले जाता है । बालू की वेदी पर स्थापित कर पूजा करता है । 'रावण' और 'दैत्यबाला' के माध्यम से 'शास्त्री जी' ने 'रावण' के कामुक और विलासी रूप को भी स्पष्ट किया है । वह मदयपान करता है, 'दैत्यबाला' के साथ रमण करता है । 'शास्त्री जी' के शब्दों में— 'तमाल की सघन छाया में छनकर अपराह्न की सुनहरी धूप उसके अनावृत्त व्यवसन पूर्ण अंगों पर पड़ रही थी, सरोवर में पक्षी कलरव कर रहे थे । दोनों निश्चल, निस्पन्द, उस विजय उपवन में पर्ण शैय्या पर एक दूसरे में समाप्त हुए आनन्दा-तिरेक से तृप्त सुप्ता विस्मृत पड़े थे , फिर तरुणी ने अपनी भारी-भारी पलकों में बकिम कटाक्ष भर, आवाद तरुण को विवसन देख दातो में लाल जीभ दबाकर, सीत्कार सी करते हुए मद स्वर में कहा— 'अब ररिरम्पणदे, आप्याचित कर, चुम्बन कर, सर्वांग छुम्बन कर । उसने दोनों भुज मृणाल ऊंचे किये तरुण ने आल्हाद अतिरेक से आवेसित होकर सन्ध्य वनश्री सी कमनीय कामिनी को अपनी बलिष्ठ बाहुओं से उठाकर वक्ष में समेट लेता है और उसके प्रत्येक अंग के अगणित चुम्बन ले डाले । आनन्दाविभोर हो तरुणी ने अपनी भुज बल्लरी रमण के कण्ठ में लपेट सत सहस्र प्रति चुम्बन लिये । जेरो उसका जगत ही खो गया हो ।'[4]

इस तरह शास्त्री जी ने अपने उपन्यासों में राक्षसों के भी अच्छे गुणों को उद्घाटित करते हुए स्पष्ट किया है कि राक्षसों की अपनी मर्यादाये होती है । 'रावण' के अनुसार— 'स्त्री एक ही पुरुष की अनुबन्धित हो और एक ही रमण करे, कुमारी का हरण हमारे लिये वैध है । हरण की गयी स्त्रिया हमारी अनुबन्धित होती है । मैं रमण नहीं रावण हूँ , "पौलस्त्य वैश्रवण रावण", इसी भावना से प्रेरित होकर वह सीता का हरण करता है और अपनी बहन 'सूर्पनखा' को भी बाध्य करता है कि वह अपने प्रेमी के साथ भाग जाये । इस उपन्यास में रावण का चरित्र दुराचारी अधिक और अच्छा कम है, फिर भी शास्त्री जी ने उसमें मानवीय गुणों को खोजा है, और वह 'रक्ष सस्कृति' की स्थापना कर अपने राक्षस वंश को स्थापित करता है । [5]

'राम' की कथा प्रासंगिक रूप में ली गयी है । राम-वनवास के समय में प्रबल शत्रु राक्षस 'विराध' से युद्ध करते हैं । वह 'सीता' को उठाकर भाग जाता है और राम विलाप करते हैं । इस तरह से उपन्यासों में सभी पात्रों को शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है । यह उपन्यास इतिहास न होकर मूलतः पौराणिक कथानक पर

आधारित है । शास्त्री जी इसे ऐतिहासिक उपन्यास घोषित करते हैं पर वे ऐतिहासिक उपन्यास बनाने में सफल नहीं हो पाये हैं । [6]

आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री जी' ने 900 ई० पूर्व से 500 ई० पूर्व की ऐतिहासिक घटनाओं को 'वैशाली की नगरवधू' में प्रस्तुत करते हैं । यह बौद्ध कालीन परिवेश पर आधारित है । इस समय नगरो की अपेक्षा ग्राम अधिक थे, और व्यापारी सुखी और सम्पन्न थे । ब्राह्मणों का स्थान ऊँचा था, लेकिन अधविश्वास में धीरे-धीरे हिन्दू धर्म नष्ट होता रहा । क्षत्रिय राजा अब ब्राह्मणों से घृणा करने लगे थे । ऐसे ही समय में महात्मा बुद्ध और 'महावीर स्वामी' का जन्म होता है । वे छुआछूत का विरोध करते हैं । शास्त्री जी ने ब्राह्मण "हरिकेशीबल" का एक वर्णन इस प्रकार देते हैं कि वे— निम्न जातियों के प्रति किस तरह का व्यवहार अपनाता है । जैसे— अरे दुष्ट चाण्डाल तू अपने को मुनि मत कह । पृथ्वी मर हमारे अलावा किसी के पास विद्वानता नहीं है ।

नगरवधू में मुक्त सहसवास की प्रवृत्ति जोरों पर दिखाई पड़ती है । इस समय बौद्ध कालीन युग की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए शास्त्री जी ने रहस्योद्घाटन किया है कि स्त्री पुरुष वर्ग के प्रति किस तरह से समर्पित और शोषण का आधार घेनती है । जहाँ नारी विवशता को शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, वही पुरुषों की आकण्ठ विलासिता एवं नारी के प्रति घृणा एवं उपेक्षा का भाव भी प्रस्तुत करते हैं ।

आचार्य जी का साहित्य रचनाओं का मुख्य विषय नारी ही रहा है । इसलिए उन्होंने नारी समस्याओं के पहलुओं पर ज्यादा विचार किया है । इस उपन्यास में 'आम्बपाली' मुख्य पात्र है । शास्त्री जी के अनुसार— "जिसके आचल में दूध और आखों में निरन्तर पानी रहता है, वह रोती है, सिसकती है, इसलिए कि उसके लिए सौन्दर्य अभिशाप है । 'वैशाली' के कानून व्यवस्था के अनुसार किसी सुन्दर कन्या को 'कुलवधू' से हटकर 'नगरवधू' बनने के लिए बाध्य किया जाता है । इसी अभिशाप के फलस्वरूप 'आम्बपाली' जैसी असाधारण सुंदरी को बाजार में बैठकर ऊँचे नीचे दामों में बिकना पड़ता है । वह 'कुलवधू' से 'नगरवधू' बना दी जाती है । वह हर तरह के सुख सम्पन्न से विमुख होकर कामुक तरुणों के विलासिता का शिकार बनती है । उसके हृदय में वैशाली के प्रति क्षोभ जागता है, और वह 'हर्षदेव' की सहायता से 'वैशाली' को मिटा देना चाहती है, किन्तु जब 'विम्बसार' भी उसकी मदद नहीं कर पाता तो वह नारी की असहाय अवस्था समझकर बुद्धि की शरण में चली जाती है । [7]

इस उपन्यास में सौन्दर्यपूर्ण कथानक, श्रृंखला तथा उत्सुकता से भरा पड़ा हुआ है । इस उपन्यास के अन्तर्गत ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसमें पात्र अवश्य ही ऐतिहासिक हैं किन्तु उनका कार्य कल्पना प्रसूत है । लेखक ने उस युग के इतिहास को

अधिक रूचि लेकर तत्कालीन युग के समाज प्रवाह को दिखाने की कोशिश की है, और ऐतिहासिक यथार्थवाद छिप नहीं पाया है। पात्रों को छोड़कर अधिकांश कथाएँ काल्पनिक हैं। शास्त्री जी ने विम्बसार के सेनापति 'सोमप्रभ' के सवाद को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए हैं। जब विम्बसार 'अम्बपाली' के आवास में निमग्न हो जाता है, और सोमप्रभ को यह पता चलता है तो वह युद्ध बन्द कर देता है और 'विम्बसार' से उत्तर देता है— 'एक स्त्रैण काम पुरुष, कर्तव्यच्युत, सम्राट ने अपनी पद-मर्यादा और दायित्व का उल्लंघन कर सार्वजनिक स्त्री को पटमहिषी बनाने के उद्देश्य से युद्ध छेड़ था तेरा क्या कर्तव्य था रे, मैंने तथ्य शिला के विश्व विश्रुत विद्याकेन्द्र में राजनीति और रणनीति की शिक्षा पाई है। मेरा यह निश्चित मत है कि साम्राज्य की रक्षा के लिए साम्राज्य की सेना का उपयोग होना चाहिए। सम्राट की अभिलाषा और भोग लिप्सा की पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए। सम्राट की अभिलाषा और भोग-लिप्सा की पूर्ति के लिए नहीं।' इस तरह से आचार्य जी ने तत्कालीन राजाओं की विलासमय युग का नग्न चित्रण किया है। [8]

उपरोक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 'शास्त्री जी' ने सभी कल्पना निराधार रूप से ली है, पर सभी सोद्देश्य हैं। इतना अवश्य कहा जाता है कि यदि यह कल्पनाएँ उपन्यास में नहीं होती तो उसमें रूचि कभी कम नहीं होती 'शास्त्री जी' ने 'नगरवधू' में ऐतिहासिक प्रधानता केवल पात्रों तक ही सीमित और सकुचित होकर रह गयी है। कल्पना तथा प्रवाह का वेग अधिक है।

'शास्त्री जी' ने कहा है कि " भौतिक ससार में 'शास्त्री जी' आकर मानव अपने क्रिया-कलापों में इतना सलग्न हो जाता है, कि कुछ ही दूर जाने पर उसे अपना जीवन बोझ लगने लगता है। और वह जल्दी से कुछ कर डालने की कोशिश करता है।

शास्त्री ने अपने उपन्यास " सोमनाथ " में भारत की उस समय की ऐतिहासिक राजनैतिक संस्कृतियों का बड़े विस्तार से विवेचन करते हैं। इस उपन्यास में 'महमूद गजनवी' द्वारा भारत पर आक्रमण और राजाओं के आपसी मतभेद को उपन्यासकार ने उपन्यास का विषय बनाकर घटनाओं का सकलन किया है। 'महमूद' के आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक स्थिति बड़ी छिन्न-भिन्न थी। दसवीं शताब्दी में 'सुबुक्तगीन' नाम का एक गुलाम अपनी शक्ति से सम्पन्न होकर खुरासन तथा गजनी पर अधिकार कर बैठा था, उस पर अधिकार करने के पश्चात् भारत की आरक्षित अपार सम्पत्ति को देखकर उसने भारत की ओर अपना ध्यान लगा दिया। अपनी शक्ति व साहस से वह भारत में घुस गया। 'महमूद' उसका लड़का भी अपने पिता के साथ था, और उसके बाद 'महमूद' द्वारा भारत को लूटने में सफलता मिलती है, जिस समय 'महमूद' आक्रमण किया, भारत

पूर्णरूप से आपसी कलह में विखर चुका था, 'हर्षवर्धन' की मृत्यु हो चुकी थी, राजपूतों में निरन्तर युद्ध चलते रहे, कोई एक शक्ति नहीं थी जो इनका सामना कर सके।

आचार्य जी ने हिन्दू राजाओं के बारे में लिखा है कि 'चामुण्डराय' को एकदम लापरवाह और निष्प्रेज राजा बताया है। और वह आक्रमणकारियों के प्रति एकदम लापरवाह था। अन्य छोटे मोटे राजा में 'धोधागढ', 'सपादलक्ष', 'धर्मगजदेव', 'आमीर के दुर्लभ राज' और 'सोमतीर्थ' शौर्य प्रकट करने वाले थे। जिन राजाओं ने पूरे सामर्थ्य से युद्ध किया वे देशद्रोहियों के कारण हार जाते हैं। गुजरात के राजा शैव और मंत्री जैन होते थे। शास्त्री जी ने कथानक में "चौलादेवी" के रूप में वह प्रेम का मूक सघर्ष और त्याग की देवी है, उसकी मूर्ति को उपन्यासकार ने जितना अमल, धवल, कोमल, भावुक बनाकर उसे सारे सघर्षों में इस पार से उस पार तक पहुँचाकर फिर अपने प्रियतम के वक्ष से लगाकर विबाह कर देते हैं। इस विदा की भावना, वेदना, आँसू ही नहीं बल्कि रूलाने के साथ शारीरिक कष्ट भी देता है। चोला का प्रेम सच्ची प्रेमिका बनकर उसे तडपाता और मूर्छित भी कर देता है। वह 'महमूद' को 'बुत-शिकन' और धर्म द्रोही बताकर स्वयं चोला देवी बनकर महमूद की आँख में धूल झोक देती है, और हमेशा गुजरात का कल्याण चाहती है। चोला और 'भीमदेव' का मिलन नहीं हो पाता है और वे विछड़ जाते हैं।

'शोभना' उदार मनोवृत्ति की उस चित्र की ओर संकेत करती है जहाँ नारी अपने देश को बचाने के लिए प्रेम का बलिदान स्वयं अपने हाथों उपेक्षित पात्र की सहगामिनी बन शत्रु को भ्रमित करती हुई उसे स्वदेश से कहीं दूर ले जाकर उसे आश्वस्थ करती है। दया और त्याग की कहानी को शास्त्री जी ने बड़े ही सच्चे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए —

'शोभना', 'फतेहमुहम्मद' (देवस्वामी) के प्रेम में सबकुछ लुटा देना चाहती है किन्तु देश की रक्षा के लिए वह प्रेम का तिरस्कार भी करती है। "कहती है देव तुम अपने को बेच चुके हो"

"तो उससे क्या, उसकी कीमत कितनी मिली — जानती हो? शोभना, मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी चीज है एक बादशाहत"

"परन्तु देवा एक दिन शोभना न रहेगी न यह भीख में मिली बादशाहत, केवल तुम्हारे यह काले कारनामे रह जायेंगे।"

"क्या कहा भीख में"

"नहीं गद्दारी, विश्वासघात देश और धर्म के द्रोह के सिलसिले में मिली बादशाहत"

देवा दास है इसलिए ही उसने न विदेशी दासता को स्वीकार किया। दास के रक्त ने प्यार को दासता के दाव पर लगा दिया [४]

शास्त्री जी ने “रमाबाई” के चरित्र को उपर से कठोर हृदय और अन्दर से सवेदनशील नारी के रूप में उभारते हैं, उसकी कठोरता के आगे रक्त पिपासु ‘महमूद’ भी नतमस्तक हो जाता है। महमूद “रमाबाई” के बारे में कहता है “ बहुत लोग मुझसे राज्य के लिए लड़े लेकिन इसान के लिए मुझसे आज तक कोई नहीं लड़ा । खुदा का बन्दा ‘महमूद’ वही कहूँगा जो मुझे कहना चाहिये यह औरत जो हमारे सामने खड़ी है, उसने मुझे एक नयी बात बताई है, जिसे मैं नहीं जानता था। इसके हाथ में तलवार नहीं है, तलवार का इसे डर भी नहीं है, वह रोती और गिड़गिड़ाती भी नहीं है, बादशाहों के बादशाह ‘महमूद’ को फटकारती है। इसान के प्यार ने इस कदर मजबूत बनाया है। कि इसके आसुँओ का मोल तमाम दुनिया के हीरे मोती से भी नहीं चुकाया जा सकता है। इसने मुझे मेरी माँ की तरह नसीहत दी है। और मैं ‘महमूद’ का बन्दा खुदा वही कहूँगा जो मुझे कहना है। •

‘शास्त्री जी’ ने उपरोक्त नारी चित्रण में नारी के अन्दर छिपी हुई मनेवृत्ति का आवरण उन्मुख किया है। वह हमारे लिए अपरचित नहीं है। फिर भी शत्रु के सामने अत्याचार से न डर के इस तरह के कार्य करती हैं। जो पूजार्थ है। शास्त्री जी ने ‘महमूद’ की क्रूरता का चित्रण करते हैं। शास्त्री जी कहते हैं “ ‘महमूद’ का सच्चा चरित्र चाहे जो हो पर वह एक दृढ़ योद्धा, आक्रांता और वीर पुरुष था, उसका पूरा जीवन कठिन अभियानों में बीता था। उसमें व्यक्ति के मानोचित गुण नहीं थे, यह मैं कैसे कह सकता हूँ?— मैंने अपने सम्पूर्ण ‘साहित्यिक कोमलता,’ ‘भावुकता,’ ‘प्रेम’ की सम्पन्नता उसे प्रदान कर दी है। मुझे यह याद नहीं रहा कि वह शत्रु, खूनी और डाकू है, अन्ततः वह मनुष्य ही है यह मैं कैसे भूल सकता था, फिर भी वह मनुष्य साधारण नहीं महान विजेता और नियन्ता है। अतः उसमें जो घर्षणा के योग्य था उसकी घर्षणा कर और उसमें जो पूजार्थ था, उसकी मैंने पूजा की है यहाँ शास्त्री जी कल्पना पूरी तरह से उभर कर सामने आ जाती है, क्योंकि वास्तव में ‘महमूद’ का कोई पूजार्थ गुण भारत के प्रति नहीं था। शास्त्री जी ने ‘महमूद’ को मानव के रूप में परखने का इसलिए प्रयत्न किया है, जिससे उपन्यास का “इतिहास रस” सूखने न पाये ।

मंदिर में घुसकर ब्राह्मणों की प्रार्थना का ठुकराकर मूर्ति तोड़ता है, मूर्ति और सोने चादी हीरे जवाहरात गजनी उठाकर ले जाता है। वहाँ मस्जिद बनवाता है। ‘अल्बरुनी’ विवरण देता है कि “ महमूद ने मूर्ति को पाठहिजरी में तोड़ा था, खुदा उस पर रहम करे, उसने मूर्ति के उपरी भाग को चूर चूर कर डाला और नीचे के भाग को उसने श्रगार आभूषण तथा वस्त्रों सहित गजनी ले जाने का आदेश दिया, कुछ मूर्ति गजनी के चोराहे पर फेंकवा देता है,[9] और कुछ गजनी के

द्वार पर टाग देता है, 'सोमनाथ मंदिर' के द्वार पर जो चादी और चदन के किवाड लगे थे, उसको भी वह उठाकर ले जाता है।

'महमूद' जब मंदिर में घुसता है, तो 'कृष्णास्वामी' उससे विवाद करता है और कहता है कि महालय को मत तोड़ो जितना चाहे धन सम्पदा ले जाओ, पर 'महमूद' उत्तर देता है कि मैं मूर्तिपूजको के धर्म का तिरस्कार करता हूँ और मूर्ति भजक महमूद हूँ और बुतपरस्ती से कुफ को दूर करना मेरा धर्म है। मैं मूर्ति बेचता नहीं बल्कि मूर्तियों को तोड़कर अल्लाताला खुदा के पैगम्बर मुहम्मद की आन कायम करता हूँ।

अगले क्रम में शास्त्री जी का उपन्यास 'पूर्णाहुति' है। जो बारहवीं तेरहवीं शताब्दी के घटना चक्र को लेकर लिखा गया है, इस समय देश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था बल्कि नवीनता यही थी कि मुसलमानों की जगह— जगह बस्तिया बस गयी थी, और किसी भी शक्तिशाली शासक द्वारा भारत को किसी विदेशी सत्ता के हाथ में जाने का इतजार था। शासन प्रणाली में केवल देशीय राजाओं के वशावलियों में उलटफेर हो गया था। शेष परिस्थिति भारत की वैसे ही थी जैसी दसवीं और ग्याहवीं शताब्दी में थी। [10] इस उपन्यास को लिखने के पीछे शास्त्री जी ने उस समय की भारत की युगीन परिस्थितियों जैसे राजपूत जीवन, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन का ही विवरण ही देना था। इस उपन्यास के माध्यम से तत्कालीन इतिहास के मुख्यतः दो प्रतिद्वंद्वी दिखाई पड़ते हैं। कन्नौज का शासक 'जय चन्द' तथा 'दिल्ली' और 'अजमेर' का शासक 'पृथ्वीराज चौहान' हैं इनमें वीरता तो कूट-कूट कर भरी है, पर दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। जरा सी बात पर दोनों युद्ध करते हैं, ऐं शूरवीर होते हुए भी दूरदर्शी नहीं हैं इसी कारण बाह्य आक्रमण से न स्वयं को बचा सकते हैं न ही स्वाधीनता की रक्षा कर पाते हैं

दूसरी तरफ भारतीय संस्कृतियों में अधविश्वास तथा ब्राह्मणों की संकुचित तथा संकीर्ण शिक्षाओं के कारण जाति के अन्दर एक ऐसी मानसिक शिथिलता पैदा हो गयी थी कि सर्वसाधारण के साथ साथ शासक वर्ग भी इसकी राजनीति तथा सामरिक स्वाधीनता तथा सुरक्षा की ओर से उदासीन हो गये थे। क्षत्रिय राजा मलेच्छों से पथभ्रष्ट न हो इस झूठी शानशाही में स्वयं का बलिदान कर देते थे और उनकी स्त्रिया भी सती हो जाती थी। उपर्युक्त दशा ही विदेशियों के पैर जमाने के लिए काफी थी।

जयचन्द की इकलौती पुत्री 'सयोगिता' प्यार दुलार से हठी और चंचल बन गयी थी। वह पृथ्वीराज के पराक्रम की प्रशंसा सुन कर शादी करने के लिए व्याकुल है, और 'पृथ्वीराज' भी खवास का रूप धारण कर उसे प्राप्त कर लेता है। 'सयोगिता' के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता को शास्त्री जी ने उसके द्रढ़ सकल्प शक्ति और विवेक को उभारा है। 'पृथ्वीराज' को पति वरण करने

के लिए वह कभी विचलित नहीं होती है। “ सयोगिता कहती है कि जब तक इस तन पजर मे प्राण पखेरू हैं मैं सभरी नाथ को छोड़ कर और किसी को भी वरण नहीं करूंगी चाहे धरती इधर से उधर हो जाये। या तो मेरा पाणिग्रहण ‘पृथ्वीराज’ के साथ होगा या तो मैं गंगा मे निमग्न हो जाऊँगी। ”[11]

नवबुद्धि की यह बालिका के मनोवेग को शास्त्री जी ने बड़े सूक्ष्म दृष्टि से परख कर उभारा है। एक जगह उपन्यास में ‘सयोगिता’ फिर कहती है कि “ क्या मैं किसी के सिखाने से या आग्रह करने से उस नरश्रेष्ठ को भूल जाऊँगी ? कभी नहीं ” पृथ्वीराज से उसका अनन्य प्रेम है पिता के प्रबल विरोध को वह दरकिनार करके अपने प्रियतम से वह शास्त्री जी के शब्दों में इस प्रकार कहती है कि “ हे नाथ । आपके सब सामन्त मेरे पिता की सेना के सामने दाल में नमक की तरह भी नहीं है, हे स्वामी । आप कैसे फूँक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं मैं पल भर भी आपसे अगल नहीं रहना चाहती, मेरा यही अदेशा है। ”[12]

शास्त्री जी ने इस प्रकार के राजा महाराजा और सामन्त तथा देश की दुर्बल स्थिति को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, उनका दृष्टिकोण यही था कि विलासिता और सुन्दरियों के चक्कर में राजाओं को तनिक भी चिन्ता नहीं रहती थी । पूरे देश को वे लोग कोई जिम्मेदारी के रूप नहीं सिंचित करते थे, और हमारा देश ऐसे बहादुर राजाओं की लापरवाही से मुसलमानों के हाथ में चला गया।

शास्त्री जी ने ‘पृथ्वीराज’ के सामंत ‘कैमास’, ‘चामुण्डराय’, तथा स्त्रीपात्र ‘इच्छकू’, पुण्डरीन, ‘इन्द्रावती’, ‘कर्मी’, तथा ‘हम्मीरानी’ का भी चित्र वेखुदी से उभारा है। ये सभी लोग ‘पृथ्वीराज’ की लापरवाही की ओर ध्यान आकृष्ट करने में मदद करते हैं।

इसी प्रकार आचार्य “चतुरसेन शास्त्री” जी का उपन्यास “ रक्त की प्यास ” बारहवीं सदी की राजनैतिक स्थिति पर लिखा गया है, जिसमें राजा ‘भीमदेव’ और राजकुमारी ‘इच्छिनी’ के असफल प्रणय प्रेम कथा को लेकर लिखा गया है। इस समय जो उत्तर भारत में बिखरी हुई सबसे बड़ी हिन्दू शक्ति थी। एक ओर दिल्ली और अजमेर का शासन चौहानों के हाथ में, और कन्नौज का राज्य गढ़ावारों के हाथ में था तो दूसरी ओर गुजरात में सोलंकियों का राज्य और चित्तौड़ में सिसोदिया वंश का राज्य था । ऐ चारों राज्य आपस में रक्त सम्बन्धी थे, फिर भी एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे । शास्त्री जी ने इन सबको सयुक्त रूप से अपने उपन्यास में माध्यम बनाया है। इस दुर्भाग्य पूर्ण वातावरण में भारत की करोड़ों निरीह प्रजा सर्वथा अरक्षित थी , जिसे खाने के लिए क्रूर भयंकर गिद्धों के झुंड (मुस्लिम देश) पश्चिम के दुर्गम पहाड़ों में बैठे रहते थे, वे अवसर देखते तथा भारी मारकाट कर राज्यों को वीरान कर देते थे। [13]

‘रक्त की प्यास’ का कथानक गुजरात शासन के इर्द-गिर्द आवर्तित है, “गुर्जरेश्वर सोलकी” महा प्रतापी राजा थे, उनके नि सतान मरने के बाद ‘त्रिभुवन पाल’ के छोटे पुत्र कुमार पाल को गुजरात की गद्दी मिलती है। इसके समय में साहित्य का निर्माण और मदिरो का जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद ‘अजय पाल’ गद्दी पर बैठा। उसके समय में जैन और शैवों की शत्रुता अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी। यह पद्मावती के प्रभाव में रहता था। और जैनो का सहार करने के लिए आतुर था। बाद में इसके छोटे भाई “भीमदेव” को गद्दी प्राप्त हुई यह उदार प्रवृत्ति का था। और इसके शासन काल में शांति रही। शास्त्री जी उपन्यास में यही से घटना को नया मोड़ देते हैं। ‘मूलदेवराज’ की मृत्यु के बाद परमार कन्या इच्छनी देवी का प्रणय पृथ्वीराज चौहान के साथ हो चुका है। ‘भीमदेव’ उसका अपहरण करना चाहते हैं तभी ‘मुहम्मदगोरी’ स्थिति का फायदा उठाकर आक्रमण करता है, और ‘भीमदेव’ दोनों लोगों से पराजित हो जाता है॥[14]

‘शास्त्री जी’ के इस उपन्यास पर दृष्टि डालने से यह संकेत मिलता है कि धर्म विद्वेष ही ऐसा कारण था जिसके कारण राज्यों को समाप्त होना पड़ा। हिन्दुओं के आपसी कटुता ने ही अपने घर में आग लगा रखी थी और भारत का नैतिक पतन अपनी चरम सीमा पर था। ब्राह्मण स्वयं को सर्वोच्च समझते थे। देश का धर्म आत्याधिक दूषित कुचक्र में फँस गया था। निम्न जातियों के प्रति ब्राह्मणों के दिलों में कोई स्थान नहीं था और क्षत्रिय राजा सुन्दरियों के चक्कर में मौजमस्ती में लीन रहते थे। शूद्रों के पढ़ने लिखने का अधिकार भी छीन लिये गये थे। ऐसी स्थिति में राजनीति सामाजिक, धार्मिक और नैतिकता सभी का पतन हो चुका था। इस तरह ‘शास्त्री जी’ ने उपन्यासों में युगीन राजाओं की लापरवाही तथा झूठी आन-शान का रहस्योद्घाटन किया है। आपसी कलह के परिणाम भयंकर हुए। और हिन्दू राजा अस्त हो गये और मुस्लिम सत्ता का उदय हो गया। जिसमें ‘ऐबक’ भारत की सत्ता का कर्णधार बना। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का भला क्या हो सकता था। ‘भीमदेव’ और उसका ‘गोरी’ के साथ आक्रमण के अलावा शेष सारी कथाएँ प्रेम प्रसंग के रूप में ‘शास्त्री जी’ ने कल्पना के रूप में प्रस्तुत कर उपन्यास का विस्तार एवं उसमें रसिकता लाने की चेष्टा करते हैं।

आगे की परिस्थितियों में उलटफेर होता रहा और ‘दिल्ली’ की सत्ता धीरे-धीरे खिलजियों के हाथ में आ गयी। और ‘खिलजी वंश’ के संस्थापक ‘जलालुद्दीन फिरोजशाह’ की हत्या कर “अलाउद्दीन खिलजी” दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस समय के घटनाक्रम को ‘शास्त्री जी’ ने अपने उपन्यास बिना “चिराग का शहर” में प्रस्तुत करते हैं। यह उपन्यास भी पात्रों के द्वारा

इतिहास सम्मत है। लेकिन सुन्दरियो के हेर फेर की कथा में शास्त्री जी ने कल्पना का प्रयोग किया है।

उपन्यास के अनुसार 'अलाउद्दीन' का शासन सुदृढ़ राजनैतिक व्यवस्था पर आधारित है। उसके नृसश अत्याचारों से जनता में असंतोष की भावना तीव्र गति से फैल गयी है, वह विस्तारवादी है। और उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण के राज्यों को अपने राज्य में मिलाने को आतुर है। सुल्तान के दरबार भी मौजमस्ती में तल्लीन है, और उसके स्वेच्छाचारी आज्ञाओं से सूबेदार उब चुके हैं। व्यापारी वर्ग बाजार के कठोर नियन्त्रण से नाराज है तो हिन्दू जनता अपमानित जीवन व्यतीत कर गर्म सासे छोड़ रही है। इस तरह आम जनता की स्वतन्त्रता, प्रसन्नता, और उल्लास समाप्त हो चुका है। फिर भी देश आर्थिक रूप से सम्पन्न है पर भारतीय राजा " अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग ही अलापते रहे" कुछ करने की स्थिति से बाहर थे। [15]

उत्तर भारत में राजा 'कर्ण देव' का राज्य सम्पन्न है पर वे विलासी और ऐय्यासी में तृप्त हैं तो दक्षिण में देवगिरी का हिन्दू राजा 'रामचन्द्रदेव' अदूरदर्शी है। सभी जगह दास-दासियों और भोगी स्त्रियों का बोलबाला है। उपन्यास में देवगिरी के राज्य मंत्री 'राज्यवर्मन' नैष्ठिक ब्राह्मण है। उनकी पुत्री 'आनन्दलता' बालविधवा है। पर उनकी जाति में विधवा विवाह निषेध होने के कारण वैसी ही रहती है। दक्षिण में पांड्य राज्य शक्तिशाली है। हिन्दू राजाओं की लापरवाही का फायदा उठाकर 'अलाउद्दीन' के वफादार सामन्त 'मलिक काफूर', उलगू खॉ आदि भारत की जनता को निर्दयता पूर्वक लूटते और हत्या करते हैं। मुसलमानों के अनुसार — जो हिन्दू हैं वह पैगम्बर का घोर शत्रु हैं। इसलिए वह इस्लाम कबूल करें या उसे जान से मार डाला जाता था। जबकि हिन्दू राजा में देशभक्ति थी पर वे कट्टर नहीं थे और सतीत्व की रक्षा के लिए उनकी स्त्रियाँ आत्मघात कर लेती थीं देवलदेवी का आत्मघात इसी बात का प्रमाण है।

शास्त्री जी ने कल्पना के माध्यम से इस उपन्यास में 'देवलदेवी' तथा 'मलिक काफूर' के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया है। दिल्ली पहुँचने पर 'खिज़्रखॉ' से 'देवलदेवी' का बलात् विवाह तथा 'उलगू खॉ' द्वारा 'देवलदेवी' का अपहरण, तथा मलिक काफूर का पुनः देवगिरी पर आक्रमण तथा 'देवल देवी' का आत्महत्या करना, सबकुछ काल्पनिक है। पात्र और नामकरण ऐतिहासिक हैं। एक जगह शास्त्री जी ने कल्पनाधिक्य का प्रयोग करते हुए लिखा है कि " देवल देवी की आत्महत्या करने के बाद 'मलिक काफूर' क्रोधान्वेषण में दिल्ली वापस आता है। और सुल्तान की गैरहाजिरी में फत्तेआम का आदेश देता है और दिल्ली पर अधिकार करना चाहता है, [16] पर 'अलाउद्दीन' के पहुँचने पर उसका बध कर दिया जाता है। सारी घटनाएँ काल्पनिक हैं।

इसी समय की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सदर्भों को शास्त्री जी ने अपने उपन्यास 'लाल पानी' में भी व्यक्त किया है। जो गुजरात के काठियावाड़ प्रान्त के अनेक छोटे मोटे देशभक्त जैसे राजाओं के कथानक को उपन्यास में रखा है। जिसमें पथरगढ़ के राजा 'जामरावडसिंह', मायनो और ठाकुरों के राजा 'जामभीमजी' एवं उसके पुत्र 'जाम हम्मीर जी' तथा हम्मीर के विश्वासपात्र नौकर "छच्छरबूटा" को लेकर भास्त्री जी ने उपन्यास को विस्तार दिया है साथ में गुजरात के शासक "महमूद बेगडा" तथा कच्छ के "मिया मियाना" को भी उपन्यास में स्थान दिया है।

इस उपन्यास में शान और आन पर प्राण न्यौछावर करने वाले स्वामीभक्त के जहा दर्शन होते हैं, वहां क्रूर और अत्याचारी विश्वासघाती व धमण्डी राजाओं के दर्शन होते हैं। एक ओर राजा 'रावण सिंह' सम्पूर्ण शक्ति से सम्पन्न होकर उसका प्रयोग गांव वालों तथा अपने हार्दिक शत्रु मित्र 'जाम हमीर' के परिवार को समस्त करने में रत है। दूसरी ओर मियामियाना डाकू होने पर भी इतना क्रूर नहीं बन सका है। वह राजा द्वारा प्रजा और प्रजा द्वारा राजा पर क्या कतर्ब्य है अच्छी तरह से जानता है, हम्मीर के पुत्रों को वह अपने गांव में शरण देकर छुपा देता है। 'जाम रावण सिंह' के हत्यारे उस गांव में आकर खोज करते हैं किन्तु कहीं भी कुमारों का पता नहीं चलता है। क्रोधोन्मत्त होकर 'रावण सिंह' के व्यक्ति "पटेल मिया मियाना" के आठ पुत्रों को तलवार के घाट उतार देते हैं। फिर भी वह विचलित नहीं होता है। उसका हृदय दुःख से तो बोझिल हो जाता है। हत्या का ताण्डव नृत्य देखकर उसका गला भर जाता है किन्तु शत्रुओं के पूछने पर भी वह कहता है "अभी समय है, तूने अवश्य ही घास की गजियों में राजकुमारों को छिपा रखा है। भलाई इसी में है कि उन्हें निकाल कर उन्हें सौंप दो और अपने परिवार को विनाश से बचा लो। वह सुन कर एक शब्द नहीं बोलता है। किन्तु इतना अवश्य कहता है कि महाराज यदि मेरे परिवार के भाग्य में इसी रीति से नष्ट होने की बदा है तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा, लेकिन राजपुत्र मेरे पास नहीं है।" [17]

इस तरह 'शास्त्री जी' ने इन घटनाओं के राजपूतों के विसंगतियों को चित्रित करते हैं। व्यर्थ के धमड और द्वेष में सदैव इन्होंने अपने राज्य का विनाश किया है। इसी कारण वे राज्य का विस्तार नहीं कर सके हैं। दूसरी तरफ कतर्ब्य निष्ठ की भावना भी प्रशंसनीय है, जो सभी में नहीं पायी जाती है। [18]

इसी प्रकार अगले क्रम में 'शास्त्री जी' ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक सदर्भों में सत्राहवीं और अठारहवीं शताब्दी की घटनाक्रम को अपने उपन्यास "सहयाद्रि की चट्टानें और आलमगीर" में प्रस्तुत करते हैं।

‘शिवाजी’ का युग हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की स्थितियों से भिन्न था। यह वह समय था जब दक्षिण में मराठों का उत्थान हो रहा था। उसका नेतृत्व करने वाले ‘शिवाजी’ थे। हिन्दू जाति पूर्ण रूप से ‘शिवाजी’ के देशभक्त थे और हर तरह से उनको राहयोग देती थी। मुसलमानों के अत्याचार और शोषण से व्यथित होकर ‘शिवाजी’ ने “जजिया” जैसे करों का विरोध करते हैं। हिन्दुओं को न सताने का आग्रह करते हैं। उस समय महाराष्ट्र के हिन्दुओं में एकता और धर्म निष्ठा थी। एक दूसरे के लिए सहयोग की भवना थी। स्त्रियों के प्रति ‘शिवाजी’ के हृदय में अपार श्रद्धा थी। “तानाजी” मुलसरे की पत्नी का अपहरण पर प्रतिशोध की ज्वाला महाराष्ट्र में फैल जाती है। “हरिनाथ” स्वामी कहता है कि “यह तानाजी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। वैसे ही हजारों बहनों का अपहरण हुआ है, इसलिए इसे व्यक्तिगत प्रश्न न समझकर हिन्दू धर्म की आबलाओं की रक्षा स्वाधीनता के लिए जीवन का उत्सर्ग करें। [19]

दक्षिण की हिन्दू जनता में उच्च आदर्शों तथा जीवन में सादापन लिये हुए थे। ऐ कूटनीतिज्ञ, चतुर, वाक्पटु, और अत्याचारों के खिलाफ जूझ मरने वाले थे। इस समय दो मनोवृत्तियाँ एक साथ पल्लवित हो रही थी, एक नृसशता के नीचे दब कर घुट रही थी तो दूसरी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने के लिए ‘शिवाजी’ के नेतृत्व में वीरता पूर्वक कठिनाइयों का सामना कर रही थी। ‘औरंगजेब’ अपने बृद्ध पिता ‘शाहजहाँ’ को कैद कर तथा अपने भाइयों की निर्मम हत्या कर वह मराठों को समाप्त करने में पूरे जिन्दगी लगा देता है। उसके सरदार “अफजलखॉ” और ‘शाइस्ताखॉ’ दोनों शिवाजी का विनाश करने के लिए तत्पर हैं। पर दोनों शिवाजी द्वारा मार दिये जाते हैं। और अपनी कूटनीति से शिवाजी आगरे में ‘औरंगजेब’ की कैद से भाग जाते हैं। इन घटनाओं को शास्त्री जी ने इतिहास से ग्रहण किया है।

शास्त्री जी ने अपने इस उपन्यास में सांस्कृतिक “सदर्भों” को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। शास्त्री जी के अनुसार ‘औरंगजेब’ अपने धर्म के प्रति जितना कट्टर और मुसलमानों के प्रति जितना उदार था। उतना ही हिन्दुओं के प्रति दुष्ट और प्रताड़ित करने वाला था। महाराष्ट्र की धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति पर भी शास्त्री ने सुन्दर और स्पष्ट विवरण दिया है। महाराष्ट्रीय जाति ‘आर्यों’ तथा ‘द्रविणों’ के मिश्रण से पैदा हुई थी। इसलिए उनके खून में आर्यों की सामाजिकता और द्रविणों की कट्टरता भरी हुई थी। धार्मिक विचारों पर सादगी का असर था पर धर्म पर ब्राह्मणों की ठेकेदारी थी। और जात-पात का कोई बन्धन नहीं था। [20]

‘औरंगजेब’ ‘सोमनाथ’, ‘काशीविश्वनाथ’, ‘मथुरा’ के केशवराय मंदिर आदि को नष्ट करता है। इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं के साथ शास्त्री जी ने कल्पना का भी खुलकर प्रयोग किया है। पर उनकी कल्पना इसमें अलग नहीं दिखाई पड़ती है इसलिए ये शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास की कोटि

मे आते हैं। यदि “ आलमगीर” मे ऐतिहासिकता का प्राधान्य है, तो “सहयाद्र की चट्टाने” मे औपान्यासिकता की प्रधानता है। वास्तव मे शास्त्री जी ने “ ऐतिहासिकता और औपान्यासिकता ” का सुन्दर समन्वय स्थापित किया है। इस प्रसंग मे शास्त्री जी का चित्रण जैसे ताना जी मदूसे की बहन का अपहरण, ‘शिवाजी’ का उनको बचाना, और ‘शिवाजी’ द्वारा यवनो पा आक्रमण आदि घटनाओ पर इतिहास मौन है। पर यह प्रसंग शास्त्री जी की कल्पना का आश्रय लेता है। शिवाजी की छापामार युद्ध पद्धति मे इतिहासकार उन्हे लुटेरा तो “ खाफीखों ” उन्हे डाकुओ का सरदार कहता है। पर शास्त्री जी ने शिवाजी की सभी जगह एक आदर्श रूप मे प्रतिष्ठित करते हुए उन्हे सच्चे अर्थो मे राष्ट्र निर्माता बताते हैं [21]

आचार्य जी ने ‘शिवाजी’ के किसी भी कृत्य के पीछे उनकी आस्था को “ भवानी ” के प्रति दृढ़ बताते हैं। शास्त्री जी की कल्पना मे ‘शिवाजी’ ने कठिनाईयो मे अधिक बुद्धिमता से कार्य करते हैं। शिवाजी वीरो की जोशीली कथाए अपनी माता से सुनते हैं। और उन्ही की आज्ञा से किलो की विजय भी करते हैं। अपनी बहन का बदला लेने के लिए छद्म वेश धारण कर वह राजपूतो से बदला लेते हैं। और अपने चुने हुए सैनिको के साथ वह सिंहगढ की विजय तो कर लेते हैं, लेकिन उसी समय वह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ‘शिवाजी’ की कठिनाई की छडो मे ताना जी पर बड़ा विश्वास और भरोसा तथा ‘ताना जी’ की मृत्यु पर ‘शिवाजी’ को आघात लगता है और वह कहते हैं “ गढ आया सिंह गया ” इन शब्दो मे शास्त्री जी ने ‘शिवाजी’ के प्रति ताना जी के प्रति वफादारी को बड़े अच्छे ढंग से प्रकट करते हैं। [22]

शास्त्री जी का उपन्यास “ आलमगीर” का केवल पूर्वाद्ध भाग ही प्रकाशित हुआ है और उत्तरार्द्ध भाग जिसमे ‘औरंगजेब’ ‘आलमगीर’ बन कर उपन्यास का विस्तार करता है, वह भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया। सम्राट ‘शौहजहाँ’ के समय प्रजा सुखी और सम्पन्न थी। वह कट्टर और अत्याचारी नहीं था। पर इतना अवश्य था कि विलासिता और कामुकता लिप्सा से वह वंचित नहीं था वह स्त्री प्रेमी, कला प्रेमी, और संगीत प्रेमी था जबकि ‘औरंगजेब’ इन व्यसनो से दूर कट्टरवादी था। समाज मे हिन्दू धर्म की दीवार को जर्जर कर दिया गया था। अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर था। मुगल सैनिक युद्ध मे प्रस्थान के समय मार्ग मे फसलो को रौंद डालते थे। जितना अधिक से अधिक कष्ट इस्लाम धर्मावलम्बी हिन्दुओ को देना चाहते थे। उतना ही हिन्दू भी मुगलो को जडमूल से नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील थे [23] इन ऐतिहासिक तथ्यो के अलावा शास्त्री जी ने ‘इतिहास-रस’ के चक्कर मे औरंगजेब के हृदय मे कट्टरता के साथ-साथ उसके हृदय मे प्यार और मानवीय गुण को भी दिखाने का प्रयास अपनी कल्पना के माध्यम से करते हैं। शास्त्री जी के अनुसार ‘औरंगजेब’ विलासी भी था। साथ मे हृदय प्रेमी भी था। वह बुरहानपुर मे नौ

माह रूकना 'औरगजेब' के कट्टर जीवन में सरसता उत्पन्न करने वाली " मीर खलील " की गुलाम दासी "हीराबाई" थी । 'हीराबाई' के मरने के बाद ही 'औरगजेब' के प्रेम लिप्ता खत्म हो जाती है। वरना वह 'शाहजहा' की तरह स्वर्णिम सपनों में उलझाये रहता। उपन्यास में 'हीराबाई' जैसी सुन्दर स्त्री की चंचलता ने उसे कुछ समय तक के लिए कट्टरता से दूर कर दिया था। औरगजेब और 'हीराबाई' के प्रेमालाप सवाद को शास्त्री जी ने इन शब्दों में व्यक्त किया है।

औरगजेब 'हीराबाई' के समीप आकर प्रेम में विभोर हो जाता है, उसके रूप को देखकर अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है। वह 'हीराबाई' के पास आकर कहता है -

" क्या कर रही हो दिलवर ?

मैं कुछ सोच रही थी।

क्या सोच रही थी ?

एक बात ।

कहो प्यारी!

अच्छा कान में कहती हूँ। "

सुन्दरी चुपचाप औरगजेब के समीप मुँह ले गयी, और चट से उसका मुँह चूम लेती है।

'आह बात कहो जानेमन '

'यही तो बात थी हुजूर '

' दिलबर तुम मुझे इतना प्यार करती हो '

जाइए मैं क्यों प्यार करती? हीराबाई

औरगजेब का स्वर काँप उठता है वह इतना पिघल जाता है कि कूटनीतिक और कपट का यह पुतला इस चंचल बालिका के सम्मुख प्रेम में विभोर होकर अपने को भूल जाता है। हीराबाई को वह हीराबाई को कसकर छाती से लगा लेता है।[24]

इस तरह 'शास्त्री जी' ने इस उपन्यास के माध्यम से मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक 'औरगजेब' के व्यक्तित्व का विवरण दिया है वह बहुत लम्बे समय तक शासन करता है।

शास्त्री जी कहते हैं कि भातृघातक के रूप में उसके चरित्र को दोष नहीं दिया जाना चाहिये , क्योंकि उस समय के शासकों की ऐसी शाही परम्परा थी । इस लिए शास्त्री जी ने 'औरगजेब' के हृदय में मानवीय गुण भरने की कोशिश की है । यदि उसके हृदय में एक तरफ क्रोध, विद्रोह, कट्टरता भरी हुई है। तो दूसरी तरफ उसके प्रेमी हृदय में प्रेम की अकुलाहट भी है। इतना होते हुए भी वी कभी भी हिन्दुओं के प्रति शांति अर्जन नहीं कर पाता और अपने जीवन को हिन्दू विद्रोह का ही दबाने में त्याग देता है।

आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री जी' ने 1657 से लेकर 1947 तक के एक लम्बे घटनाचक्र को अपने उपन्यास " सोना और खून " में समेटने की कोशिश करते हैं। यह उपन्यास अंग्रेजी शासन द्वारा भारत की दुर्दशा पर आधारित है। अंग्रेजों के भारत आगमन और भारत छोड़ने तक की वृहत् गाथा होने के साथ-साथ इस उपन्यास में तत्कालीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जीवन को भी बड़े क्रम बद्ध ढंग से प्रस्तुत करते हैं।

भारत में अंग्रेजों का प्रवेश व्यापारिक दृष्टिकोण से हुआ था। इसके अतिरिक्त 'डच', 'पुर्तगाली', 'फ्रांसीसी', 'अंग्रेजी' भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, और 'इंग्लैंड' जाकर भारत की धन सम्पदा के बारे में बड़ा-चढ़ा कर वर्णन करते थे। अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत की सम्पन्नता धन वैभव आच्छादित होने लगा और वे अधिक मात्रा में भारत में प्रवेश करते चले गये। धीरे-धीरे उन्होंने देशीय राजाओं के शासन में हस्तक्षेप किया जिसका परिणाम बंगाल के नबाव के साथ 'प्लासी' और "बक्सर" का युद्ध था जिसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों के पैर भारत में जम गये। धीरे-धीरे उन्होंने अपने व्यापारिक मार्ग से हटकर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया। और कूटनीति तथा षडयंत्र का सहारा लेकर उनमें आपसी फूट डाल दी और स्वयं उनके रक्षक बन गये। अंग्रेजी शासन में " लार्ड क्लाइव", " वारेन हेस्टिंग्स", "वेलेजली" "डलहौजी" 'मैकाले' " विलियम वेटिंग" "कैनिंग" " कर्जन" " रिपन" और " डफरिन" जैसे एक से बढ़कर एक गर्वनर जनरल भारत में आये और अनेकों नियम कानून लागू करके भारतीय राज्य तथा भारत की जनता की स्वतन्त्रता को हड़प लिया। यहाँ के धन से वे 'इंग्लैंड' को समृद्ध करने लगे तथा 'इसाई मिशनरियाँ' यहाँ की जनता को अंग्रेजी शिक्षा में लिप्त कर अपने कार्यालय में क्लर्क, की भर्ती को पूरा किया [25]

अंग्रेजों के अत्याचार से भारतीय भावनाएँ कुठित हो गयीं और धीरे-धीरे उनमें विद्रोह की भावना बढ़ने लगी जिसका परिणाम 1857 का स्वतन्त्रता संग्राम के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन अन्त में सभी देश भक्तों को फाँसी पर लटका दिया गया [26]

हिन्दू धर्म की व्यापकता विचारों की सीमा में सकीर्ण व सकुचित हो गयी थी। और चलेच्छों के स्पर्श करने वाले व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। स्वयं खाने के लिए कुछ नहीं था। परन्तु मृत्यु की आत्मा का सन्तुष्ट करने के लिए हजारों की संख्या में ब्राह्मणों को खिलाना व दानधर्म करना आत्याधिक आवश्यक था। इसी हिन्दू धर्म की प्रतिक्रिया फलस्वरूप सती प्रथा, विधवा समस्या बड़े ही प्रबल रूप में सामने आयी थी। जिसका विरोध अंग्रेजों ने भी किया। उन्हीं कारणों से भारतवासियों का तरुण खून क्रांति कर उठा और उन्होंने सभी साँस ली जब उन प्रथाओं को समाप्त कर दिया।

एक ओर जागरूप वर्ग पनप रहा था। जिसका नेतृत्व "राजा राममोहनराय", "दयानन्द सरस्वती" "स्वामी विवेकानन्द" कर रहे थे। दूसरी तरफ ऐसा वर्ग भी पनप रहा था। जो भरती धर्म और समाज की निरन्तर उपेक्षा करता रहा, अंग्रेजी पढ़कर युवक तेजी से नौकरी पा रहे थे। और समाज के लोगो पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ रहा था। प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उससे उनके नौकरी में लगे होने की अभिलाषा बनी रहती थी। अंग्रेजो ने बंगाल में कितने ही लोगो को धनाढ्य बना दिया था। इस तरह अंग्रेजी का प्रचार हो ही रहा था साथ ही भारतीय अपनी धार्मिक कूपमङ्कता से निकल कर जागृति की रोशनी भी देख रहे थे। इस पढ़ी लिखी पीढ़ी के खून में "बैथम क्लार्क" और "मिल्ट" के अनेक विचार देश के प्रति बलिदान जागृत करते रहे। अन्त में राष्ट्रीयता की एक आधारशिला स्थापित हो गयी और अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगो का ऐसा दल उत्पन्न हुआ जिसका उद्देश्य सामाजिक था तथा अपने देश और समाज को पहचानने की इच्छा रखने लगा उस समय समाज और देश के प्रति जो चेतना जागी, और उसी के भीतर से हमारी सारी राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक क्रातियो का जन्म हुआ। [27]

इस उपन्यास में शास्त्री जी ने ऐतिहासिकता का अधिक समर्थन किया है इतिहास में रसिकता लाने के लिए शास्त्री जी ने "चौधरी प्राणनाथ" तथा "खैर मुहम्मदशाह", "सावल सिंह", "पुतली" "कुदशिया बेगम" आदि की कथाएँ काल्पनिक हैं। किन्तु यह कल्पना भी इतिहास को रंग देने में सफल रही है। इन कथाओं के माध्यम से शास्त्री जी ने हिन्दू मुस्लिम एकता तथा उनका अंग्रेजों के प्रति सामूहिक विरोध प्रदर्शित किया है। 'पुतली' नटनी होते हुए भी 'सावल सिंह' के प्रति एकनिष्ठ थी। अंग्रेज उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर शराब में धुत उसका कौमार्य भग करना चाहते हैं। किन्तु वह अकेली ही उन्हें ऐसा सबक देती है। जहाँ अंग्रेज अपना साहबी ठाठ को भूलकर भाग खड़े होते हैं। [28] "पुतली" के ब्याज से शास्त्री जी ने भारतीय नारी के शील को प्रदर्शित किया है जो नटनी होकर भी धन के लोभ में नहीं पड़ती है। वास्तव में इस उपन्यास में "ऐतिहासिकता एवं औपन्यासिकता" समन्वय है इस उपन्यास को हम इतिहास प्रधान काल्पनिक उपन्यास के रूप में रख सकते हैं।

अन्त में उपन्यास के अवलोकन से यह निष्कर्ष सामने आता है कि 1857 की क्रांति के बारे में शास्त्री जी का दृष्टिकोण इस प्रकार से है कि "अंग्रेजों ने भारत में कोई युद्ध नहीं किया था और न ही कोई पैसा युद्ध के लिए खर्च किया था। तो अंग्रेजों द्वारा भारत को जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता दूसरी बातें महत्त्वपूर्ण हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देशभक्तों ने नहीं किया था बल्कि देश की जनता के प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से राजाओं ने युद्ध लड़ा था। इस

लिए राजाओं के प्रति देशभक्ति का कोई मतव्य ही नहीं था। लेकिन यह विचार शास्त्री जी को उचित नहीं लगता है। क्योंकि मातृभूमि के लिए शस्त्र उठाने वाला कोई भी व्यक्ति देश भक्त ही कहा जायेगा। परन्तु 'शास्त्री जी' का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि विद्रोह के समय कोई एक राष्ट्रीय भावना नहीं थी, कोई एक साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ था।

इस तरह शास्त्री जी ने "सोना और खून" उपन्यास को "पूजी" और "युद्ध" के रूप में आरोपित करते हुए अपनी घटनाओं को उपन्यासों में स्थान दिया है [29]

अन्त में 1939 से 1945 तक की घटना जो 'द्वितीय महायुद्ध' के भीषण विनाश और विशेषकर जापान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने प्रसिद्ध उपन्यास "ईदो कथानक" में चित्रित करते हैं। इसका संक्षिप्त विवरण देकर इस खण्ड को समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक 'जापान' अधिकार के गर्त में पड़ा था। 'शास्त्री जी' के अनुसार यहाँ रुढ़िवादियों का बोलबाला था। ईशा पूर्व 660 में 'जिम्मू टेनो' नामक व्यक्ति ने जापान की नींव डाली और स्वयं को सम्राट घोषित किया। कुछ समय बाद शासन सत्ता ऐस व्यक्ति के हाथ में चली गयी। जो दरबार का उमराव था। उसने सूर्यदेव के पोते का वंशज बताया। इनका नेता "यारीतोमा" था। तथा देश में छोटे-छोटे राजा तथा जमींदार थे। यारीतोमा ने उन्हें परास्त कर "शोगून" की उपाधि धारण की इसकी राजधानी "कियोतो" बनाई गयी। सम्राट ने अपने सम्पूर्ण अधिकार अपने सम्बन्धियों को सौंप दिये [30]

सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 'जापान' ने विदेशी जहाजों को आने की छूट दे दी। और 'पुर्तगाली' तथा 'अंग्रेज' यहाँ व्यापार कर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया तथा जापानियों को इसाई बनाने पर जोर देने लगे। इससे क्षुब्ध होकर सम्राट ने व्यापार पर रोक लगा दी और जापान धीरे-धीरे कमजोर होने लगा। लेकिन सौभाग्य से पुनः उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों को व्यापार की छूट दे दी गयी। यूरोपीय राजाओं के प्रतिनिधि ईदो राजमहल में रहने लगे परन्तु इनके क्रियाकलाप से जापान 10 वर्षों में नष्ट हो गया शोगुनो की सत्ता का समाप्त कर दिया गया। लेकिन जापानी लोगों ने धीरे धीरे अपनी सत्ता को पुनः मजबूत किया और प्रथम विश्व युद्ध के समय तक जापान में 'फार्मोसा', 'कोरिया', 'दो सारवालिन', और 'स्वागतुंग' उपनिवेश मजबूत हो गये [31]

जापान की सांस्कृतिक जीवन में यह परम्परागत धारणा थी कि जापान ईश्वर की ओर से एक अचल भूखण्ड है। जो सुरक्षित और अखण्ड है। इसलिए यही भावना उनमें राष्ट्रीय जागरण और उत्थान का मौलिक आधार बनी। वे एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके अपने उपनिवेशों को बढ़ाते चले गये और अमेरिका की सारी विलासिता की वस्तुओं को खरीदना बन्द कर दिया।

जापान की इस नीति से पश्चिमी राष्ट्र और अमेरिका ने जापान की जड़ खोदने का निश्चय किया। जब जापान 1942 तक लगातार उपनिवेशों को कब्जा करता चला गया तो मित्र राष्ट्रों ने उसे आत्मसमर्पण की धमकी दी और कहा कि यदि वह अपने अधिकार को नहीं रोकता है तो हम उस पर बमवर्षा कर सकते हैं।

जापान समर्पण नहीं करना चाहता था ऐसी स्थिति में मित्र राष्ट्रों ने 6 अगस्त 1945 को जापान के "हिरोशिमा" और 9 अगस्त 1945 को "नागासाकी" शहर पर बमवर्षा शुरू कर दी जिससे 75 हजार आदमी मारे गये और लगभग 1 लाख आदमी अपग हो गये। जापान के आत्मसमर्पण पर उसकी शर्त मान ली गयी और सम्राट की मर्यादा को भग्न करने का आश्वासन दिया गया। इस तरह से 1945 में द्वितीय महायुद्ध भी समाप्त हो गया।

आचार्य जी ने प्रस्तुत उपन्यास में जापान की सम्पूर्ण स्थिति को ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हुए इसकी रचना की है। और कथा में सरसता प्रदान करने के लिए "केन" जैसे जासूस की कथा का समन्वय किया है। यह निश्चित है कि 'जापान' की शक्ति उस युग में अपने चर्मोत्कर्ष पर थी और उसके पीछे इश्वरीय सत्ता की छाया थी। किन्तु गृह युद्ध तथा अपरिसीम शक्ति का विश्वास ही उनके लिए धातक हुआ।

अतः 'शास्त्री जी' ने इस उपन्यास के माध्यम से विश्व घटनाओं का परिचय कराने के लिए "सोना और खून" उपन्यास की अगली कड़ी के रूप में "ईदो कथानक" उपन्यास की रचना कर डाली थी। साथ ही लिखने का आशय यह भी था कि विज्ञान मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। "नागासाकी", "हिरोशिमा", वैज्ञानिक उपकरणों से ही नष्ट हुए थे। और विज्ञान से मानव सहार की प्रक्रिया आसान हो गयी, और भविष्य में किसी देश के लिए यह कभी भी "खग्रास" का रूप धारण कर सकता है। इसी व्यंग्य को ध्यान में रखते हुए 'शास्त्री जी' ने अपने प्रसिद्ध वैज्ञानिक उपन्यास "खग्रास" की रचना कर डाली है।

सन्दर्भ-सूची

1 डॉ० गोविन्द जी	हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास प्रयोग	पृष्ठ स०- 151, 52
2 डॉ० गोविन्द जी	हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास प्रयोग	पृष्ठ स०- 153 से 156
3 डॉ० राम दरस मिश्र	हिन्दी उपन्यास की एक अर्तयात्रा	राम कवल प्रकाशन नई दिल्ली
4 कुछ विचार		
5 आचार्य चतुर सेन शास्त्री	वय रक्षाम	पृष्ठ स०- 7
6 वही	वही	पृष्ठ स०- 9 12
7 डॉ० इन्दू वशिष्ठ	वैशाली की नगरवधू	पृष्ठ स०- 380 - 384
8 डॉ० इन्दू वशिष्ठ	वैशाली की नगरवधू	पृष्ठ स०- 382
9 डॉ० सुरेश सिन्हा	हिन्दी उपन्यास का उद्भव एवं विकास	पृष्ठ स०- 216
10 डॉ० शिव नारायण श्रीवास्तव	हिन्दी उपन्यास	पृष्ठ स०- 118
11 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	पूर्णाहुति	पृष्ठ स०- 28
12 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	पूर्णाहुति	पृष्ठ स०- 96
13 डॉ० डी० आर० भंडारी	भारतीय इतिहास का प्रवाह	पृष्ठ स०- 146
14 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	रक्त की प्यास	पृष्ठ स०- 68
15 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	बिना चिराग का शहर	पृष्ठ स०- 30, 32
16 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	लाल पानी (भूमिका)	
17 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	लाट पानी	पृष्ठ स०- 26
18 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	लाल पानी	पृष्ठ स०- 11
19 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	सहयाद्रि की चट्टाने	पृष्ठ स०- 61-67
20 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	सहयाद्रि की चट्टाने	पृष्ठ स०- 48, 49,
21 डॉ० शुभकार कपूर	आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	पृष्ठ स०- 217
22 डॉ० रतिभानु सिंह नाहर	भारतवर्ष का इतिहास	पृष्ठ स०- 112-115
23 एस० आर० शर्मा	भारत में मुगल साम्राज्य	पृष्ठ स०- 147
24 जदुनाथ सरकार		पृष्ठ स०- 42
25 कुछ विचार		
26 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	सोना और खून	भूमिका
27 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	सोना और खून	पृष्ठ स०- 273, 298
28 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	सोना और खून	पृष्ठ स०- 367
29 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	श्री हसराज रहबर (दिसम्बर 1975)	पृष्ठ स०- 14
	धर्मयुग	
30 आचार्य चतुरसेन शास्त्री	ईदो कथानक	भूमिका
31 वही	वही	वही

..

अध्याय - चतुर्थ

अध्याय— 4

वृन्दावन^{लाल} वर्मा और आचार्य चतुरसेन^{शास्त्री} के उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन

(क) वृन्दावन^{लाल} और आचार्य चतुरसेन^{शास्त्री} के उपन्यासों में ऐतिहासिक साँस्कृतिक संदर्भों का साक्ष्य

वृन्दावन लाल वर्मा के अनुसार- इतिहास, विज्ञान और साहित्य के बीच की वस्तु है । ऐतिहासिक उपन्यासकार एक ओर जहाँ इतिहास के प्रति सच्चा और ईमानदार रहना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर उपन्यास को साहित्यिक बनाने के लिए आश्रय भी लेना पड़ता है । उसमें लेखक को काल विशेष की स्मृतियाँ सजग और स्पष्ट रूपेण अंकित करनी पड़ती हैं । सामान्य जनता और विशिष्ट व्यक्तियों दोनों का परिचय देना पड़ता है । वातावरण का ऐसा सजीव और संप्राण चित्र प्रस्तुत करना होता है, कि देश काल साकार हो उठे । इसके लिए पर्याप्त अध्ययन तथा गहन ऐतिहासिक दृष्टि की आवश्यकता होती है, साथ ही प्रतिभा और उर्वर कल्पना का भी सहयोग लेना पड़ता है । जब कोई ऐतिहासिक उपन्यासकार भूतकालीन जगत से घटना और पात्र ग्रहण करता है, तो उसमें वातावरण, रहन-सहन, वेष-भूषा, तदयुगीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति, युग चिन्तन, भौगोलिक ज्ञान, युग विकास तथा अन्य यथार्थमयता का ध्यान रखने के अतिरिक्त उन बीतते मुद्दों में प्राण का संचार करना पड़ता है, तथा तत्कालीन युग वैभव की नब्ज पर दृष्टि रखनी पड़ती है । ऐतिहासिक उपन्यासों में देशकाल और वातावरण के महत्व को भी प्रतिपादित करते हुए

डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा जी कहते हैं कि—“मैं स्काट ह्यूगो से भिन्न ऐतिहासिक इतिहास उपन्यास में आजकल के समस्याओं का भी समावेश करता हूँ, मैं गौरव गाथा द्वारा वर्तमान को भूल जाता हूँ, और न ही पाठक को पलायन वादी बनाता हूँ । मैं उनको उत्तेजित करके भविष्य के लिए प्रबल बनाता हूँ” । [1]

उनका मत है कि कुछ समस्याएँ तो सर्वकालिक होती हैं । यदि किसी युग के इतिहास में उन समस्याओं के अनुकूल वातावरण और परिस्थिति मिल जाये तो ऐतिहासिक उपन्यासकार उनका उपयोग कर सकता है , अपने बारे में वर्माजी लिखते हैं कि “मुझे तो ऐसी समस्याओं के लिए बहुत ऐतिहासिक सामग्री मिली है, पर वह जानते हैं कि उपन्यासकार न तो उपदेशक बने और न कल्पना विलासी । साथ ही आज की कोई समस्या उस समय के वातावरण में रखकर

सुझाव देने पड़ेगे, हल के लिए । परन्तु उपदेशक की हैसियत से नहीं न लाल बुझक्कड की तरह, बल्कि केवल सुझाव देने वाले की हैसियत से” । [2]

इसके विपरीत “आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी”- ने इतिहास की ठोस सामग्री एवं इतिहास पर आधारित उपन्यास लेखन के पक्ष धर नहीं है । उन्होंने “वैशाली की नगरवधू” उपन्यास में विस्तृत भूमिका दी है । यहाँ शास्त्री जी कभी-कभी आलोचक बन बैठते हैं । अपने ऊपर चोट खाकर वह तिलमिला उठते हैं और प्रतिहीनता की भावना से वह खण्डन-मण्डन पर टूट पड़ते हैं । वह आलोचकों को करारा उत्तर देते हैं, साथ ही अपने पक्ष का मण्डन करते हैं ।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री का मत है कि ऐतिहासिक उपन्यास केवल उपन्यास है । इसमें इतिहास नहीं दूढ़ना चाहिए । ऐसा करना मूर्खता है । इतिहास में परिवर्तन होता रहता है, फिर भला कैसे इतिहास दिया जा सकता है । ऐतिहासिक उपन्यास कोई इतिहास नहीं है, जिससे इतिहास का ज्ञान सीखा जाय । उसमें तो एक कहानी मिलेगी । इतिहास काल विशेष की चीज है । ऐसी चीज क्यूँ न दी जाय जो युगो से ऊपर की हो, जो शास्वत् हो सार्वभौम हो । वह है ‘इतिहास रस’ । अतः पाठको यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उपन्यास काव्य या कहानी पढ़कर वे ऐतिहासिक ज्ञान अर्जन करेंगे । इसकी पुष्टि में ‘शास्त्री जी’ कहते हैं— “यह कहा जा सकता है कि उसे ऐतिहासिक उपन्यास और कथानक लिखने से पहले ऐतिहासिक विशेष शक्तियों को जानना चाहिए, परन्तु यदि वह ऐसा करे तो कदापि कोई रचना जीवन में नहीं कर सकता । क्योंकि ऐतिहासिक विषय सत्यो का ज्ञान भी पूरा नहीं हो सकता । उनमें गवेषण करने वाले के द्वारा नई-नई जानकारी होते रहने से निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं । फिर क्यों न साहित्यकार अपनी कहानी और उपन्यास की चिर सत्य के आधार पर जिसमें गवेषणा की कोई गुंजाइश नहीं, रचना करे ” । [3]

जीवन एवं वातावरण को सजीवता प्रदान करने के लिए बड़ी कुशल कल्पना अपेक्षित होती है । यदि लेखक के रूप में विधायनी कल्पना नहीं है तो उसकी कृति का इतिहास से अधिक मूल्य नहीं होगा । ‘कल्पना’ और ‘इतिहास’ का कलात्मक समन्वय इन उपन्यासों की सर्वप्रमुख विशेषता है । यद्यपि उपन्यासकार को कल्पना के प्रयोग की पूरी स्वतंत्रता है । फिर भी यह कल्पना इतिहास की विरोधिनी बनकर नहीं आ सकती । उसके पूरक रूप में आ सकती है । उदाहरण के लिए यदि कोई ऐतिहासिक चरित्र इतिहास द्वारा क्रूर, अत्याचारी, निशस सिद्ध हो चुका है तो उसको सदैव उदार प्रजापालक के रूप में चित्रित करना इतिहास विरुद्ध बात होगी । इसी प्रकार भिन्न युगों के प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों को एक ही युग के भीतर समकालीन रूप में चित्रित करना भी उचित न होगा । कल्पना का उचित प्रयोग यह होगा कि किसी पात्र के

चरित्र के विषय में इतिहास द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है, उसी को पुष्ट करने के लिए काल्पनिक प्रसंगों की अवतारणा की जाय। यदि इन काल्पनिक प्रसंगों से ऐतिहासिक चरित्रों के गुण दोषों का विकास हो तो उनकी उद्भावना उचित ही कही जायेगी, चाहे उनका उल्लेख इतिहास में कहीं न मिले।

उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहाँ 'वर्माजी' ऐतिहासिक उपन्यासों में यथार्थ और ऐतिहासिक तत्व की खोज करते हैं। इतिहास की घटनाक्रम को आधार बनाकर इतिहास लिखने की प्रेरणा देता है। यह आवश्यक हो तो घटना के माध्यम से घटना का विस्तार कर सकते हैं, पर वह ऐतिहासिक उपन्यास में ऐतिहासिक रेखा से भटकने की बात करते हैं, पर शास्त्री जी इतिहास तत्व की अपेक्षा इतिहास रस खोजने को तत्पर रहते हैं। वह इतिहास की घटनाओं को केवल माध्यम बनाना चाहते हैं और उपन्यास का प्रस्तुतीकरण अपने दृष्टिकोण से करते हैं। विशुद्ध ऐतिहासिक घटना की वे एकदम पक्षधर नहीं हैं।

वृन्दावन लाल वर्मा जी ऐतिहासिक उपन्यास को इतनी स्वच्छन्दता देने के पक्ष में नहीं हैं कि वह अपनी कृति में इतिहास का मनमाना उपयोग करें। —“मेरी सम्मति में इतिहास के साथ खिलवाड़ करना अनुचित है”, वह जानते हैं कि इतिहास का निर्वाह करने में उपन्यास लेखक को कठिनाई होती है, परन्तु जब वह इस कठिनाई पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे अपनी सफलता पर अपार सतोष होता है। अतः ऐतिहासिक उपन्यासकार को इतिहास का पूर्ण एवं गम्भीर अध्ययन करने के उपरान्त ही ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए।

‘वृन्दावन लाल वर्मा जी’ साहित्य की अन्य विधाओं की भाँति, “सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्” का समन्वय चाहते हैं। वह इतिहास को तो विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, परन्तु उनका स्पष्ट मत है कि विज्ञान में सौन्दर्य हो सकता है। विज्ञान केवल ‘तथ्य और यथार्थ’ को जानता है, कला केवल ‘सुन्दरता’ को। मेरा मत यह नहीं है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार को दोनों का समन्वय करना चाहिए। यथार्थ तथ्य का केवल बाहरी रूप नहीं है। रूप के भीतर जो भाव है, यथार्थ में वह समाविष्ट है। यथार्थ का आकर्षक प्रभाव सौन्दर्य की निष्पत्ति का एक बड़ा कारण है। यथार्थ और सौन्दर्य का समन्वय कला के नाना प्रकारों को अभिव्यक्त करता है और समाज के लिए फल्याणकारी भी बनना आवश्यक है तभी “सत्यम् शिवम् सुन्दरम्” की कल्पना सूत्र अपनी व्याख्या के साथ सार्थक हो सकता है। [4]

वर्माजी ने अधिकतर उपन्यास रोमांस में लिखे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में रूमानीयत द्वारा ही कलाकार सत्य को परिचित स्तर से ऊपर उठाकर उसे अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बना देता है। पाठक को भाव जगत के सत्य से मार्मिक सौन्दर्य को उभार कर सामने रख देता है।

ऐतिहासिक उपन्यासकार का लक्ष्य बताते, वर्माजी ने स्पष्ट लिखा है कि “चमत्कार की सच्चाई और सच्चाई का चमत्कार” “आनन्द की कमनीय सुन्दरता” और “सुन्दरता का कमनीय आनन्द” ये ऐतिहासिक कथाकार के प्रयत्न के लक्ष्य होने चाहिए। वर्माजी का यह कथन अग्रेजी कवि की कीट्स की निम्न पक्तियों का स्मरण करा देता है –

Beauty is truth, truth is Beauty

That is all ye know,

And all ye need to know

वृन्दावन लाल वर्मा जी चाहते हैं ऐतिहासिक उपन्यास के पात्र आदर्श हो, सदेश वाहक हो, अपने कृतित्व द्वारा पाठकों के समार्ग पर ले चलने वाले हो— सामाजिक जीवन जैसा होना चाहिए, वैसा बनाने की प्रेरणा देने वाला हो । इसलिए एक ओर उनके पात्र उपन्यास जीवन के कठोर कटकों को पार करते हैं, रौदते कुचलते हैं, पीड़ित होते हुए भी छाती तानकर चलते हैं, और दूसरी ओर वह स्वयं अपनी रचनाओं में वर्तमान समस्याओं को प्रस्तुत कर अपने विचार प्रकट करते हुए निश्चय किया कि वर्तमान की समस्याओं को लेकर रम जाओ और उपन्यास के रूप में जनता के सामने अपनी बात रख दो । “सेण्ट्स बरी” जैसे पाश्चात्य आलोचक और “स्कॉट ड्यूमा” आदि यूरोपीय उपन्यास लेखकों ने ऐतिहासिक उपन्यासों में अभिजात्य भाव पर अधिक बल दिया है । उनकी रचनाओं में पात्र घटनाएँ एवं प्रसंग सभी अभिजात्य हैं, परन्तु वर्माजी अभिजात्य भावना को ऐतिहासिक उपन्यास के लिए अनिवार्य नहीं मानते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासों का अर्थ कल्पना के ससार में खो जाना यथार्थ से पलायन करना, सामंतों की वीरता का बखाना करना, दुस्साहसिक घटनाओं का चित्रण करना अर्थात् अविकसित मानव को तृप्त करना है । कई ऐतिहासिक उपन्यासकारों के बारे में यह बात सही हो सकती है जैसे— ‘ड्यूमा’, परन्तु वर्माजी सबसे बचने की कोशिश करते हैं । वर्माजी साधारण जन्म को अधिक महत्व देते हैं और जहाँ सामंतों की वीरता का चित्रण करते हैं, वहाँ उनके पोचपन को भी नहीं छोड़ते हैं । [5]

वर्माजी यदि सामन्त युग का चित्रण करते हैं, तो इसलिए कि उससे हम कुछ लाभान्वित हो, कुछ सीखें । वर्तमान या भविष्य के लिए उसकी उपादेयता ही उन्हें सच्चा चित्रण करने की ओर प्रवृत्त करती है । वह स्वीकार करते हैं कि इतिहास में सामंतों का ही नाम अधिक होता है, जनता कम उल्लेख होता है इसलिए उपन्यास में भी इन्हीं सामंतों को केन्द्र में रखकर कथा कही जाती है, पर बीसवीं शताब्दी के प्रजातन्त्रवादी लेखकों के नाते वह भी जनता की शक्ति को स्वीकार करते हैं और अपनी रचनाओं में जनता का चित्रण उसकी कठिनाइयों और उनसे होने

बाले सघर्ष का चित्र प्रस्तुत करते हैं । “पुरुषार्थ मानव के लिए सदा अनिवार्य रहा है और रहेगा । मैं तो इस पर बहुत जोर देता हूँ । जनता में यह गुण प्रचुरता के साथ रहता है” ।

आचार्य ‘चतुरसेन शास्त्री’ का दृष्टिकोण ऐतिहासिक उपन्यास लेखन में वर्माजी से भिन्न रूप में दिखाई देता है । जैसा कि पहले ही पैरा में स्पष्ट कर चुके हैं कि शास्त्री जी ऐतिहासिक उपन्यासों में ‘यथार्थ’ और ‘इतिहास’ की आशा नहीं करते हैं । वर्माजी की तरह शास्त्री जी इतिहास वृत्ति और इतिहास रेखा की सत्यता पर विश्वास नहीं करते हैं । ‘शास्त्री जी’ स्पष्ट आलोचक के रूप में व्याख्या भी करते हैं । ‘शास्त्री जी’ कहते हैं कि “उसका नाम ऐतिहासिक उपन्यास है, जो इतिहास की भूमि पर खड़ा किया गया है तब भला कैसे भूमि न देखी जाय और मकान की चिता की जाय । कुर्सी की सीट न देखी जाय और कमर टेकने के लकड़ी पर ध्यान दिया जाय” । ‘शास्त्री जी’ का यह वक्तव्य यह स्पष्ट संकेत करता है कि वृक्ष का तना मत देखो शाखाओं पर नजर गड़ाओ । ऐतिहासिक उपन्यासों में पहली भावना यही प्राप्त होती है कि उसमें इतिहास है और वह इतिहास कहानी के पीछे छिपा है, फिर क्यों नहीं इतिहास देखा जायेगा ? उनका दूसरा भी तर्क यही है कि इतिहास बदलता रहता है । उस पर ध्यान न दिया जाय विज्ञान भी बदलता रहता है, तो उस पर क्यों ध्यान दे ? शास्त्री जी की तीसरी चीज है “इतिहास रस”, यह इतिहास रस क्या बला है ? इसको समझाते हुए ‘शास्त्री जी’ कहते हैं कि “अभी तक भोजनों में छ रस चखे हैं, काव्य में नौ रस पढ़े हैं, यह ‘इतिहास रस’ नया रस है । यह सत्य है कि यह रस गन्ने और रसगुल्ले की तरह मीठा नहीं है । हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी बड़ा आनन्द आता है, वहा क्या इतिहास नहीं है । अतः ‘शास्त्री जी’ का मत है कि वहा इतिहास तत्व आता है, यदि केवल इतिहास तत्व है तो इतिहास के पाठकों को वहा आनन्द क्यों आता है ? यदि इतिहास रस हो सकता है, तो ‘भूगोल रस’, ‘दर्शन रस’, और ‘विज्ञान रस’ भी मानना होगा । विज्ञान के आधार पर लिखे गये उपन्यास से ‘विज्ञान रस’ प्राप्त होगा, भूगोल की पृष्ठभूमि से लिखे गये उपन्यास से ‘भूगोल रस’ प्राप्त होगा । दर्शन की गुत्थी सुलझाने वाले नाटक या उपन्यास में ‘दर्शन रस’ उमड़ता हुआ दिखाई पड़ता है । इन रसों की संख्या ‘सुरसा’ की तरह दिखाई पड़ती है, अर्थात् जितने प्रकार के उपन्यास होंगे उतने ही प्रकार के रसों की वृद्धि होगी । [6]

अपने पक्ष में ‘शास्त्री जी’ अपने आलोचकों को फटकारते हैं, वे कहते हैं—“मेरे उपन्यास में इतिहास की भूले हैं तो क्या हुआ, मैंने इतिहास को बदला है तो क्या हुआ? इसमें ‘इतिहास रस’ है मुझे चिन्ता नहीं कि आलोचक क्या कहते हैं । भले ही वह अशुद्धियाँ निकाले, पहाड़ से टकरावे, पर इस उपन्यास का सौन्दर्य उनकी काव-काव से फीका न होगा । इसका रस नहीं घटेगा ” । आगे फिर ‘शास्त्री जी’ कहते हैं— “अब कोई इससे प्रमाणों के प्रबल धक्के देकर हजार ऐतिहासिक

भूले निकाले फिर भी उसे भ्रात और विकृत कहता हुआ फिरे पर कवि ने जिस इतिहास रस की सृष्टि की है, वह इतिहास के लाख सत्य प्रकट होने पर फीका न होगा । [7]

वास्तव में शास्त्री जी के दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष निकलता है कि 'शास्त्री जी' ने अपने उपन्यासों में अधिक से अधिक 'कल्पनाधिक्य' का प्रयोग किया है, उसी का नाम 'इतिहास रस' रखा है । ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास की अधिक चिन्ता न करे तो कल्पना द्वारा उसे बदला जा सकता है । इसी कल्पना द्वारा पाठक को उपन्यास से मनोरंजन प्राप्त होता है, उसे आनन्द आता है । इसी को वे 'इतिहास रस' कहते हैं ।

वैसे तो कल्पना का प्रयोग 'वर्माजी' ने भी किया है, लेकिन 'शास्त्री जी' उस कल्पना से सतुष्ट नहीं हैं । वे उनमें 'इतिहास तत्व' ही देखते हैं, चूँकि वर्माजी इतिहास के सत्य की परम्परा को अपनाते हैं । इसलिए उनकी रचनाओं में 'इतिहास रस' की अपेक्षा 'इतिहास सत्य' अधिक दिखाई पड़ता है और वर्माजी की रचनाओं में भावना और तल्लीनता की अपेक्षा सर्तकता अधिक व्यक्त हुई है । इसी कारण वर्माजी के उपन्यासों में इतिहास वृत्ति की झलक दिखाई पड़ती है, तथा उनके उपन्यास 'हृदय' की अपेक्षा 'मरिचक' पर अधिक जोर डालते हैं और पाठक उनके सुख-दुख को अपने सुख दुख में आरोपित नहीं कर पाता है तथा एक सहागुभूति दर्शक मात्र ही रह जाता है । इस तरह से हम विचार करें तो जहाँ एक तरफ वर्माजी के उपन्यास में इतिहास वृत्त ही वृत्त है वहीं शास्त्री जी का उपन्यास लबालब श्रेष्ठ रसों से भरा है, पर ऐसा नहीं है कि वर्माजी का उपन्यास आनन्द और रस से न भरा हो और पाठक के हृदय को न छूता हो, पर शास्त्री जी ने इसी मात्रा को अधिकाधिक रूप में प्रयोग कर दिया है । वह कल्पना द्वारा इतिहास के रूप ढाँचे तक को बदल देते हैं और मनमाने ढंग से इतिहास का प्रयोग करते हैं । [8]

एक बात यह भी विचार में आती है कि यदि आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री जी' के खडन मडन प्रत्युत्तर से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती है कि ऐतिहासिक उपन्यास में इतिहास तत्व के साथ मानमानी करने का अधिकार लेखक को प्राप्त है या नहीं ? लेखक यदि इतिहास के समन्वय से यदि उपन्यास नहीं लिखना चाहता तो ऐतिहासिक उपन्यास में क्यों हाथ लगा देता है ? यदि केवल कल्पनाधिक्य द्वारा रस उत्पन्न करना है तो सामाजिक उपन्यास ही लिखें और उसमें रोमांटिक रंग भरें । वास्तव में इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखे उपन्यास में इतिहास होना ही चाहिए । उपन्यास मानव जीवन का चित्रण है । जब वही चित्रण विज्ञान की पृष्ठभूमि पर होगा तो वैज्ञानिक उपन्यास होगा, पर यह तार्किक प्रश्न है कि 'वैज्ञानिक उपन्यास' को क्या यह अधिकार है कि वह अपने उपन्यास में पृथ्वी को गतिहीन, तारे नक्षत्रों को उड़लता हुआ, कूदता हुआ दिखाये । एटमबम के आविष्कार कर्ता को चर्चिल बना दें । क्या उसे अधिकार है कि वह

विज्ञान के साथ खिलवाड़ करे ! इसलिए सही और सार्थक तथ्य वही हो सकता है कि लेखक कल्पना का प्रयोग भले ही करे, परन्तु ऐसी कल्पना न करे और ऐसा विज्ञान रस न बनावे कि विज्ञान के सर्वमान्य सिद्धांतों का खून हो जाये । इसी प्रकार भूगोल के पर्दे पर लिखे उपन्यासकार को यह अधिकार कदापि नहीं होना चाहिए कि वह भूगोल रस तैयार करने के लिए भूगोल की हत्या करे । क्योंकि नारियल रेगिस्तान में नहीं उगाये जाते, ऊट को समुद्री जहाज बना दे, यह प्रकृति विरुद्ध है । इसलिए उपन्यासकार को चाहिए कि वह कल्पना का प्रयोग करे पर उसमें उच्छृंखल का प्रयोग न करे । वह कल्पना से पात्रों एवं घटनाओं में सम्यक एवं उचित रंग तो भर सकता है, हृदय को रंग सकता है, चित्तों को सभाल सकता है, परन्तु उसे अधिकार नहीं कि वह इतिहास को बदल दे ।

वृन्दावन लाल वर्मा जी अन्य लोगों की तरह शोकिया तौर पर एकाध ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर छुट्टी नहीं पा ली थी । ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना ही इनका प्रधान साधन क्षेत्र रहा है । अब तक 'वर्मा जी' ने 'गढ़-कुण्डार', 'विराट की पद्मिनी', 'कचनार', 'मुसाहिबजू', 'रानी लक्ष्मीबाई', 'मृगनयनी', 'माधव जी सिधिया', 'भुवन विक्रम', आदि उच्चकोटि के ऐतिहासिक उपन्यास लिख चुके हैं । वर्माजी की ऐतिहासिक सामग्री प्रायः मुस्लिम काल की है । जिसे 'वर्माजी' ने अध्ययन, जन श्रुतियों और परम्पराओं द्वारा ग्रहण किया है । वर्माजी ने ऐतिहासिक सामग्रियों का उपयोग अपेक्षाकृत मानवीय, कोमल प्रवृत्तियों के साथ सफल अंकन किया है । इन्होंने इतिहास की उन्ही सामग्रियों को ग्रहण किया है, जिसके चयन से उपन्यास की मनोरंजकता तो बनी ही रही साथ-साथ जीवन के विविध पक्षों का पारस्परिक साघर्ष और उदात्त वृत्तियों की विजय भी अंकित होती चली गई । वर्माजी रोमांटिक परम्परा के लेखक होने के कारण इनके चित्रण में जादू है । कहानी कहने कहने की आकर्षक होने पर भी वर्माजी कहीं-कहीं विस्तृत विवरणों में उलझ जाते हैं, जैसे— 'मृगनयनी' उपन्यास में इतिहास के अनेक तथ्यों की भीड़ हो गई है, जिससे उपन्यास का गठन आद्योपान्त बड़ी मुश्किल से बना रहता है, तो भी मुख्य कथा और प्रासंगिक कथा का सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं होने पाता । [9]

'वर्माजी' के चरित्र मनुष्य ही अर्थात् जो साधारण कोटि के और खल प्रकृति के पात्र हैं । वे तो मनुष्य हैं ही इनके देवोपम उदात्त पात्र भी अपने अतः सघर्षों के कारण मिट्टी की ही उपज मालुम पड़ते हैं । इनके नारी पात्रों में रानिया तथा सामंत वर्ग के राजा भी आते हैं और उनकी वर्गगत विशेषताएं साफ तौर पर लक्षित होती हैं । उदाहरण के लिए— रानिया प्यार की देवी होती हैं । उनमें प्यार का दमन करने की अद्भुत क्षमता होती है । सभी शस्त्र संचालन में कुशल होती हैं, उनमें आत्मबल इतना होता है कि वे मृत्यु से भी भय नहीं खाती । पात्रों में

‘दिलीप सिंह,’ ‘मानसिंह,’ ‘अटल,’ ‘अग्निदत्त,’ ‘रघुनाथ सिंह,’ आदि भी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण अपनी पहचान बनाते हैं । दुष्ट राजा, खल रानियों, छली मंत्रियों, रूढ़िवादी पंडितों, लुटेरों, बादशाहों और भले-बुरे सेवक आदि के चित्र में वर्माजी ने बड़ी बारीकी से चित्रण किया है । सभी के सभी पात्र मिट्टी से भूटते जान पड़ते हैं । ‘कुगुद’ जैसी देवी सदा अपनी कमजोरी का विश्लेषण करती है । इतना होते हुए भी सभी पात्रों में यथार्थ और रोमास का सुन्दर मिश्रण दिखाई देता पड़ता है ।

इसी तरह आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने अपने सारे ऐतिहासिक उपन्यासों में अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कल्पना का खुलकर प्रयोग किया है । कल्पना के नये पात्र नई घटनाएँ और नये प्रसंग तो गढ़े ही हैं, ख्याति प्राप्त पात्रों के चरित्र को भी नया मोड़ दिया है, नई भूमिका दी है । ये पात्र ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य नहीं जान पड़ते हैं, किन्तु लेखक की सामाजिक दृष्टि और उद्देश्य की सफलता से प्रतिफलित अवश्य करते हैं । लेखक अपने को “मानवता का नहीं, मानव का पुजारी मानता है” और वह घृणित, पापी, अपराधी, खूनी, डाकू, हत्यारे, व्यभिचारी, पागल मनुष्यों को भी उसमें मानवता का नया रंग भरकर अपना देवता मानने लगता है । उपेक्षित मनुष्य के भीतर सौन्दर्य की यह प्रवृत्ति शास्त्री जी द्वारा नवीन युग की देन है । ‘शास्त्री जी’ ने अपने जीवन मूल्यों से प्रेरित होकर हमारे इतिहास की कुलीन और धर्मोपज्ज्वल कही जाने वाली सभ्यता और मान्यता की कुरूपता और वीभत्सता को भी चित्रित करते हैं । जिसमें “वयरक्षाम” उपन्यास का पात्र रावण को ‘शास्त्री जी’ ने ‘जगदीश्वर’ के रूप में चित्रित कर उसके अन्दर मानवीय गुण को भर देते हैं । [10] “वैशाली की नगर वधू” में शास्त्री जी ने ‘आग्रपाली’ को जो एक वेश्या थी, उसमें अपनी मनोरम कल्पना से देवी का गुण भर कर उसे नैतिकता और आदर्श की मूर्ति के रूप में स्थापित कर देते हैं । इस उपन्यास में विविध प्रसंगों की रोचकता के कारण कथा इतनी रोचक नहीं हो पाती—परन्तु घटनाओं का भारी संयोजन जासूसी उपन्यास की कथानक की भाँति ही है । इस उपन्यास के अंदर मूल कथा का स्थान एकदम गौड़ है और सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों का चित्र अधिक उभर का आया है । आलोचकों का यह कथन तथ्य परक है, कि कथा के माध्यम से ‘शास्त्री जी’ ने इतिहास को साधन बनाकर अपने साध्य रूप को कल्पना के माध्यम से कहा से कहा तक रचते हैं और जिसमें उपन्यासकार को पर्याप्त सफलता मिली है । [11]

इस तरह वर्मा जी के उपन्यासों में पात्रों की अधिकता है, वही शास्त्री जी ने भी अपने उपन्यासों में पात्रों की अधिकता रखते हैं । वर्माजी अपने पात्रों को इतिहास के अनुकूल रखते हैं और कल्पना के प्रयोग से भी उनके पात्र इतिहास से हटते नहीं हैं, पर शास्त्री जी अपने इतिहास

रस के चक्कर में मूलकथा को गायब कर देते हैं और इतिहास को माध्यम बनाकर उस समय के समाज और सांस्कृतिक जीवन का यथार्थ रूप उकेरने की कोशिश करते हैं । शास्त्री जी अपने उपन्यास के मुख्य पात्र, जैसे— 'महमूद', 'रावण', 'औरंगजेब' आदि क्रूर शासकों को मानवीय संवेदना खोजने की कोशिश करते हैं और अंत में यही सोचते हैं कि "आखिर वह भी मानव है और कौन सी परिस्थिति उनमें अनैतिक विचार भरने के लिए जिम्मेदार है और कौन सा परिवेश उनमें किस रूप में ढाल लेता है । इसी दृष्टिकोण को लेकर शास्त्री जी वर्माजी से भिन्न हो जाते हैं, जबकि वर्माजी नायकों को जो इतिहास मूलक हैं उन्हें उनके चरित्र को उनके मूल रूप में रखने की कोशिश करते हैं और उनमें ज्यादा परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते हैं । इसलिए वृन्दावन लाल वर्मा जी को शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास की धारा प्रवर्तक के रूप में माना जाता है और शास्त्री जी वर्मा युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ही जाने जाते हैं जिनके उपन्यासों में समाज की करुण व्याप्ति दिखाई पड़ती है ।

(ख)

वृन्दावन लाल वर्मा और आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में ऐतिहासिक सांस्कृतिक सन्दर्भ और औपन्यासिक समय का प्रयोग

वृन्दावन लाल वर्मा :

बुन्देलखण्ड के गौरवपूर्ण इतिहास को उपन्यासों के माध्यम से सजीव एवं संप्राण करने का श्रेय **वृन्दावन लाल वर्मा जी** को है। उन्होंने अपने अधिकांश उपन्यास इस भू-प्रदेश की त्यागपूर्ण और वीरता भरी घटनाओं पर लिखे हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई हिन्दी उपन्यासकार ने अभी तक इस भूमि को स्पर्श नहीं किया है और बुन्देलखण्ड के इतिहास के चित्रण को हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रवृत्ति मानने में कुछ सकोच हो सकता है। तथापि ये कृतियाँ कलापूर्ण हैं कि उनका विवेचन करना अनुपयुक्त न होगा। वर्माजी के उपन्यासों में इतिहास और कल्पना का सुन्दर प्रयोग है। उनकी अधिकारिक कथा कोई सबल रोमांस होती है, जिसके आधार पर तत्कालीन युग का चित्रण किया जाता है। जिस प्रकार आर्य संस्कृति और गुजरात वैभव "के० एम० मुशी" का प्रिय विषय रहा है, उसी प्रकार बुन्देलखण्ड का मध्य युगीन वीरतापूर्ण वातावरण वर्माजी का प्रेरणा-स्रोत रहा है। इस बात को हम जानते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास को यथार्थ प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। इसलिए 'झासी की रानी लक्ष्मीबाई' में वर्माजी ने रानी के जीवन के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं तथा मर्यादाओं का वर्णन भी करते हैं। उस समय के चलने वाले साम्प्रदायिक झगड़ों का संकेत लेखक ने जनेऊ प्रसंग द्वारा दिया है, तथा बताया है कि उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन कड़ाई के साथ किया जाता था और राजा स्वयं वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन कड़ाई से करता था। अन्य सामाजिक रश्मि रिवाज महाराष्ट्र के 'हर्दी कू-कू' इत्यादि त्यौहारों तथा उत्सवों तथा स्त्री पुरुष के वस्त्राभूषणों के चित्रण कर तत्कालीन बुन्देलखण्ड के समाज का सजीव चित्र उपस्थिति कर दिया है। तत्कालीन राजनैतिक परिस्थितियों का चित्रण भी यथार्थ है। जनरल रोज की मक्कारी और अंग्रेजों की दुर्नीत का सफल अंकन हुआ है।

"मृगनयनी" उपन्यास में ग्वालियर नरेश 'मानसिंह' के समय की आपाधापी और सुरक्षा के आभाव का परिचय पाठक को 'मृगनयनी' पढ़कर सहज ही हो जाता है। "झासी की रानी" के समान ही इस उपन्यास के अन्तर्ग भी बुन्देलखण्ड का समाज अपने स्वाभाविक रीति रिवाज और रश्मियों के साथ सजीव हो उठा है। होली आदि त्यौहार कितना महत्व दिया जाता था, और उनको मनाने की क्या विधि थी, इसका सजीव वर्णन इसमें मिलता है। 15वीं शताब्दी के सामाजिक,

आचार विचारो विवाह सम्बन्धी नियमो, इत्यादि की सूचना अटल और लाखी के प्रणय और विवाह के सम्बन्ध में वैष्णव पंडित बोधन के विचारो द्वारा दी गई है । शैवो के और वैष्णवो के पारस्परिक द्वेष तथा मुसलामानो द्वारा मदिरा और मूर्तियों के भजन के दृश्य भी तत्कालीन युग को समझने में सहायता देते हैं । 'गढ़-कुण्डार' चौदहवीं सदी के बुन्देलखण्ड की राजनीतिक उथल-पुथल का हृदय ग्राही वर्णन प्रस्तुत करता है । इस प्रकार वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यासो में देशकाल का सजीव चित्रण उपन्यास को सफल बनाता है । [1]

इस तरह 'बुन्देलखण्डी जीवन' की पृष्ठभूमि पर निर्मित वर्मा जी के उपन्यासो के कथानक बड़े ही प्राकृतिक और अल्हड वेग से उन्मुक्त सौन्दर्य लिये हुए चलते हैं । 'बुन्देलखण्ड' की ऊँची-ऊँची पहाडियों पर उठे हुए हरे-भरे पेड़ो को देखकर यह प्रश्न होता है कि इन्हे रस कहा से मिलता है ? इस सौन्दर्य के स्रोत का पता अनयत्र न पाकर यह विश्वास करना पड़ता है कि ये पेड़ वहा की हवा से हरितमा प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार वर्माजी भी अपने कथानक और चरित्र को अपने आसपास के सहज वातावरण में स्वाभाविक गति से इस प्रकार फूट पड़ते हैं कि उनके प्राकृतिक सौन्दर्य में पाठको को अपूर्व रस मिलने लगता है । यह कहा जा सकता है कि 'वर्माजी' के कथानको के सजाव, श्रृंगार में बुन्देलखण्डी जीवन की प्रतिच्छाया है । जिस प्रकार बुन्देलखण्ड के लोगो के पहनावे घुटने तक की धोती, लम्बा ढीला कुर्ता, सिर पर बड़ा सा पगड एव हाथ में लम्बी सी लाठी में आसामन्जस्य और ढीलापन दिखाई पड़ता है । ऐसा ही आसामन्जस्य वर्माजी के कथानको में दिखाई पड़ता है । वे कुशल शैलीकार की भाँति उन्हे छोटते, सवारते नहीं हैं, लेकिन इन तमाम आसामजस्यो में भी इनके कथानक अपूर्व आकर्षक से भरे हैं । इसका रहस्य है— 'उनमें सहज वन्य और स्वच्छन्द जीवन शान्ति का प्रवाहित होना । [2]

आचार्य चतुरसेन शास्त्री :

आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री जी' ने किसी विशेष भागौलिक खण्ड को देखकर या उसकी प्रेरणा-स्रोत से उन्हे उपन्यास रचना का आधार नहीं मिला था, न ही 'शास्त्री जी' 'वर्मा जी' की तरह हर उपन्यास में किसी एक क्षेत्र की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओ को लेकर उपन्यास की रचना करते हैं, बल्कि शास्त्री जी का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है और पूरे देश की 'राजनीतिक', 'ऐतिहासिक', 'सामाजिक', 'धार्मिक' प्रतिक्रियाओ को ध्यान में रखकर व्यापक दृष्टिकोण से उन्होंने उपन्यासो की रचना की है । नारी विश्लेषण तो दोनो लोगो के उपन्यासों के माध्यम हैं, पर 'शास्त्री जी' नारी हृदय के अन्दर झाकने की कोशिश करते हैं । उसको बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से परखते हैं । इसलिए समाज की विसगतियों को खोलकर 'शास्त्री जी' अपने उपन्यासो में उसको प्रणयबद्ध करते हैं । इसलिए 'शास्त्री जी' के अधिकतर उपन्यास चाहे

वह ऐतिहासिक हो या फिर सामाजिक, उसमें नारी चित्रण की भावना और राहस तथा लाचारी सबकुछ विभिन्न रूप से कथानक में प्रस्तुत किया गया है। शास्त्री जी का दृष्टिकोण पूरे देश की राजनीतिक गतिविधियों पर था, और 'शास्त्री जी' स्वयं पूरे देश में चिकित्सक के रूप में भ्रमण कर चुके थे, और सारी तृष्णाओं से परिचित हो चुके थे।

आचार्य जी के ऐतिहासिक उपन्यास लेखन सामाजिक व राजनैतिक पृष्ठभूमि का अवलम्ब लेकर निर्मित हुए हैं, जिसमें चिर सत्य के साथ-साथ 'इतिहास-रस' की अनुभूति होती है। आचार्य जी के विचार में ऐतिहासिक उपन्यासों में ऐतिहासिक तथ्यों को पीछे बैक ग्राउण्ड में फेंक देना है और स्थिर सत्य के आधार पर कल्पना की मूर्तियों को आगे लाना है। मेरी वह कल्पना मूर्ति बनती है "दूल्हा" और ऐतिहासिक तथ्य "बाराती" बन जाते हैं। [3]

इसी कारण शास्त्री जी 'औरगजेब' और 'महमूद गजनवी' जैसे पात्रों को भी 'आचार्य जी' ने मानव पूजा के रंग में रंगकर चित्रित करते हैं। 'पात्रों की क्रूरता प्रेमी हृदय का रूप धारण कर लेती है। इस परिवर्तन का कारण है कि इतिहास में चित्रित 'औरगजेब' व 'महमूद' लेखक के भावना जगत से 'औरगजेब' व 'महमूद' से मेल नहीं खा सके हैं। इसलिए लेखक ने अपनी कल्पना के आधार पर जो मानव व प्रेमी हृदय चित्रित किया है वह एक अन्य प्रकार के शील और आदर्श का निर्माण कर हमारे हृदय में झहानुभूति उत्पन्न करते हैं। कल्पना का आग्रह कर क्रूर शासक के अदर मानवीय गुण को परिलक्षित कर देना 'शास्त्री जी' की निःसन्देह एक मौलिक देन है।

आचार्य जी ने ऐतिहासिक उपन्यासों का आधार विगत ससार की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को बनाया है। इस राजनीति के क्षेत्र की गतिविधि को 'शास्त्री जी' 1500 ईसा पूर्व से आर्यों के इतिहास से लेकर 19वीं शताब्दी तक के राजनैतिक घटनाक्रम को उपन्यास में स्थान देते हैं। मुख्य रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी को उपन्यास में 'शास्त्री जी' ने स्थान दिया है। इसके अन्तर्गत देश की युगीन समस्याओं व राजनीतिक पार्टियों के सम्बन्ध में 'आचार्य जी' के विचार स्पष्ट होते हैं।

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में गांधी जी से आचार्य जी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। गांधी दर्शन का मूलाधार था कि किसी भी कार्य का ढंग और उद्देश्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए। गांधी जी कम्युनिस्टों के पक्ष में थे, किन्तु उनके हिंसात्मक ढंग के विरोधी थे। सम्भवतः 'आचार्य जी' के जीवन को इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति ने स्पर्श कर लिया था, इसलिये उनकी रचनाओं में अधिकतम अहिंसात्मक और आदर्श के प्रति आग्रह मिलता है। 'कांग्रेस पार्टी' देश के लिए हितकर है, अथवा नहीं इस सम्बन्ध में आचार्य जी के विचार भिन्न हैं। कांग्रेस का संगठन इस कारण सुदृढ़ है कि इसके विभिन्न तत्व विदेशी शासन के विरोध में एकत्र हुए हैं, अन्यथा एक स्थान पर

तो कभी एकत्र नहीं हो सकते थे । इसलिए जब देश स्वाधीन हो गया तो उनके उद्देश्य की पूर्ति हो गई । अब इसे भग कर देना चाहिए । अपने जीवन कांग्रेस नेताओं का वास्तविक रूप देखकर ही आचार्य जी की उपरोक्त धारणा निर्मित हो गई थी । [4]

इस प्रकार स्वतंत्र पार्टी के सम्बन्ध में वह देश के लिए हितकर है, अथवा नहीं उनका विचार था कि पार्टी के अन्दर कुछ पुराने लोग सम्मिलित हुए हैं जो ऊपर से देखने में बुद्धिमान प्रतीत होते हैं, पर आधुनिक संसार की वास्तविकता से सर्वथा अनभिज्ञ हैं । समाज और देश के अदर सह-अस्तित्व की भावना निःसन्देह शांति व कल्याणमय दिशा की ओर इंगित करती है । स्वतंत्रता की भावना के साथ-साथ जनता में सह अस्तित्व की भावना अवश्य होनी चाहिए, किन्तु हमारे देश में स्वतंत्रता आई और अपने आंचल में दुनिया भर की बुराईयां लेती आई । हमने आज तक यह जाना ही नहीं कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, न यह आज तक जान सके कि देश के प्रति कर्तव्य क्या है, हम तो अब अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गये हैं । [5]

तुलनात्मक दृष्टिकोण :

“वृन्दावन लाल वर्मा” जी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास “गढ़-कुण्डार” 1927 में प्रकाशित हुआ था । इसके प्रकाशित होते ही हिन्दी जगत वर्मा जी के ऐतिहासिक उपन्यास लेखन प्रतिभा से अवगत हो गया । बुन्देल खण्ड की बीती हुई सामंती युग की स्मृति, जब वहां वीरता एवं साहस की आधिया उठा करती थी, प्रस्तुत उपन्यास का मूलाधार है । क्षत्रियों के आपसी कलह को वर्माजी के उपन्यास में दिखाया है । बुन्देले अपने को खगारो से ऊंचा समझते थे, पर खगार बुन्देलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे । यह उपन्यास पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, रोमांस की धारा ने इसे और आकर्षक बना दिया है । सामंतीय युग के युद्धों और प्रेम से सने गढ़-कुण्डार में हमें वीरता का अद्भुत प्रदर्शन, प्रेम की सुन्दर झलक दिखाई पड़ती है । ‘हेमवती’ और ‘नागदेव’ का प्रेम-प्रसंग बड़ा ही रोचक है । इस प्रेम प्रसंग के माध्यम से तत्कालीन सामंतीय युग की प्रवृत्तियां उजागर होती हैं, जो अपनी प्रेमिकाओं को पाने के लिए मारकाट, युद्ध, धोखेबाजी, अपहरण आदि करते थे । जिस युग का चित्रण यह उपन्यास करता है, वह सामंतीय युग था, जो जरा सी बात पर तलवार निकाल भीषण युद्ध करते थे । प्रेम, वीरता, शौर्य आदि इस युग के विशेषता थी । अपने व्यक्तिगत और जातीय स्वार्थ के लिए किस प्रकार तुष्ट हो जाते थे । इस उपन्यास को पढ़ने से तत्कालीन, राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक दशाओं का अनुमान लग जाता है । [6]

इसी प्रकार ‘आचार्य चतुरसेन जी’ का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास “पूर्णाहुति” है, जो 1928 ई० में प्रकाशित हुआ था । शुरू में इसका नाम “खवास का ब्याह” शीर्षक से था, पर 1949 में

इसे पूर्णाहुति के नाम से रूपान्तरित कर दिया गया है । लेखक इसमें पृथ्वीराज रासो की वीरता और बहादुरी का कथानक प्रस्तुत करता है । इस उपन्यास में 'पृथ्वीराज' और सयोगिता की प्रेम-प्रसंग की सफल कथा का अंकन है । पृथ्वीराज, वर्माजी के 'नागदेव' की तरह ही बहादुरी है, परन्तु हेमवती नागदेव से प्रेम नहीं करती है । वह नागदेव को फटकार देती है, जबकि सयोगिता पृथ्वीराज से अपार प्रेम करती है और पृथ्वीराज के सोने की मूर्ति में जयमाल डाल देती है । दूसरी तरफ वर्माजी का पात्र 'अग्निदत्त' और 'मानवती' दोनों अपार प्रेम करते हैं, पर तब भी वे परिस्थिति के बिगड़ जाने के कारण नहीं मिल पाते हैं । नागदेव हेमवती का अपहरण करना चाहता है, पर तब भी वह असफल होता है । इस तरह शास्त्री जी का पात्र वीर, साहसी होते हुए प्रेम को भी प्राप्त कर लेता है, पर वर्माजी के दोनों प्रेम प्रसंग पात्र असफल हो जाते हैं ।

इस प्रकार दोनों लोगो ने क्षत्रियो की तत्कालीन सामाजिक और आपसी विद्वेष पर कथानक प्रस्तुत करते हैं । वर्माजी के दो सामंत खगार और बुन्देला तो शास्त्री जी के दो क्षत्रिय सामंत— राजा जयचंद और पृथ्वीराज हैं । दोनों को भीषण युद्ध दिखाया गया है । दोनों लोगो ने क्षत्रियो की जरा सी बात पर युद्ध का जिक्क करते हैं, और दूरदर्शी नहीं हैं । वर्माजी इतिहास को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं । शास्त्री जी कल्पना का समावेश अधिक कर देते हैं । शास्त्री जी इतिहास रस के समर्थक होने के कारण ऐसा लगता है कि वर्माजी के उपन्यास के विपरीत अपनी उपन्यास में प्रेम प्रसंग को सफल दिखाया है । दोनों लोगो के उपन्यास रचना में दो-तीन वर्ष का अंतर है । कथा एक जैसी है, पात्रो का समावेश केवल भिन्न है । [7]

वृन्दावन लाल वर्मा जी ने "विराट की पद्मिनी" उपन्यास और शास्त्री जी के "वैशाली की नगरवधू" उपन्यास का अनुशीलन करने पर भी कुछ नवीन तथ्य और अंतर उभर कर सामने प्रस्तुत हो जाते हैं । वर्माजी का उपन्यास शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है, प्रत्युत युद्ध रोमास है । इसी तरह शास्त्री जी के उपन्यास "वैशाली की नगरवधू" में भी इतिहास खोलना भूल होगी और 'कल्पनाधिक्य' के माध्यम से 'इतिहास रस' की प्राप्ति होती है ।

वर्माजी का रोमास निखर उठा है । कल्पनाओं के माध्यम से ऐतिहासिक घटना के रूप में इस उपन्यास को वर्माजी ने लिखा था । वर्माजी का अधिकतर उपन्यास मध्यकाल से सम्बन्धित है । इसलिए इस उपन्यास में भी 18वीं सदी के मुसलमानी राजवंश का चित्रण है । 'फर्रुख सियर' बादशाह था । उस समय राजनीति में भीषण अव्यवस्था छाई हुई है । शासन की बागडोर सैय्यद भाई के हाथ में है, पर इसमें प्रस्तुत कथा जनश्रुतियों और किवदन्तियों पर आधारित है । घटना इतिहास की पृष्ठभूमि पर है । कथा का प्रधान आकर्षण "कुमुद" है । सारा घटनाचक्र उसी को लेकर निर्मित है, वह देवी 'दुर्गा' की अवतार है और 'कुजर सिंह' तथा 'कुमुद' की प्रणय कथा

सफल प्रेम को दिखाया गया है, कथा में प्रधान आकर्षण है, कथानक में वेदना और मार्मिकता भी है। 'कुमुद' साधारण स्त्री थी, दरिद्र थी, पर उसकी सुन्दरता का शोषण करने के लिए उस पर दैवित्व का बोझ डाल दिया जाता है। सामंत लोग उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहते थे और अंत में कुजर सिंह के मरने पर वह स्वयं आत्महत्या कर लेती है। वर्माजी के इस उपन्यास में घटनाएँ ऐतिहासिक न होकर भी इतिहास का जीता जागता चित्र प्रस्तुत करने लगती हैं। सामंतों के दुष्कर्म में पिसती जनता का चित्रण है। [8]

इस तरह "आचार्य चतुरसेन शास्त्री" जी का उपन्यास भी मूल कथा को गौड़ करते हुए तत्कालीन समय की राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण करता है। वैशाली नगर में किसी सुन्दर कन्या का जन्म लेना श्राप है। वहाँ का नियम, कानून और राजाओं, गण-राजाओं की विलासिता का वर्णन शास्त्री जी करते हैं। बौद्ध कालीन परिस्थितियों को उजागर करते हैं। वर्माजी के कुमुद की भाँति शास्त्री जी की "आम्रपाली" (अम्बपाली) भी अपार सुन्दरता की मूर्ति है। जिस पर सारे राजा, सेनापति की निगाहें लगी हुई हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को सगेटते हुए शास्त्री जी ने इसमें कल्पना का भरपूर प्रयोग किया है। 'आम्रपाली' भी कोई निम्न कुल की अवैध सतान है, लेकिन उसकी सुन्दरता सबको आकर्षित करती है और उसे वेश्या यानी 'वैशाली नगर की कुलवधू' बना दिया जाता है, और वह वैशाली के प्रति घोर हिसा में जलती रहती है। वर्माजी की 'कुमुद' की तरह ही शास्त्री जी की 'अम्बपाली' का रूप, सौन्दर्य, तेज, प्रेम, यौवन किसी को भी यह अप्रीति सौन्दर्य मंत्रमुग्ध कर दे रहा था। 'कुमुद' और 'कुजर' की तरह का प्रेम अम्बपाली और हर्षदेव के बीच है, और कुजर सिंह कुमुद को बचाने के लिए जिस तरह 'अलीमर्दान' और अन्य सामंतों पर आक्रमण करता है और अंत में प्राण न्यौछावर कर देता है, उसी तरह 'अम्बपाली' भी 'हर्षदेव' को वैशाली के विनाश के लिए प्रेरित करती है। काम वासना नहीं बल्कि प्रतिशोध का बदला लेने के अम्बपाली तत्कालीन भ्रष्ट वैशाली के कानून को साफ करने के लिए वह विम्बसार का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लेती है। यदि वर्माजी की पात्री "कुमुद" का बलिदान पाठक की 'नेत्र' के सामने नाचता रहता था तो शास्त्री जी की 'अम्बपाली' की करुण गाथा पाठक हृदय को रूलाने के लिए मजबूर कर देती है। 'अम्बपाली' की एक उक्ति से उस समय की असहाय नारी की दशा को समझ सकते हैं— "मैं सहस्र बार इस शब्द को दोहराती हूँ, यह 'धिवक्त्र' कानून वैशाली जनपद के यशस्वी गणतंत्र का कलंक है। मेरा अपराध बस केवल इतना है कि विधाता ने मुझे यह अर्थाह रूप दिया है, इसी अपराध के लिए आज मैं अपने जीवन के गौरव को लाघना और अपमान के पक में डुबो देने को विवश की जा रही हूँ। आप जिस कानून

के बल पर मुझे ऐसा करने को विवश कर रहे हैं, वह एक बार लाख बार धिक्कृत होने योग्य है' ॥९॥

“वृन्दावन लाल वर्मा जी” ने 1947 में अपना उपन्यास “कचनार” को प्रकाशित किया था। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। घटनाएँ भी सत्य हैं पर समय और स्थान का फेर है। इसमें ‘दिलीपसिंह’ का भाई ‘मानसिंह’ अपने भाई के साथ धोका करता है, और ‘दिलीप सिंह’ के विवाहित पत्नी कलावती से अपने प्रेम-प्रसंग को मजबूत कर लेता है। कलावती के साथ दिव्य सुन्दर कन्या उसकी देखभाल के लिए ‘कचनार’ और ‘ललिता’ आती है। दिलीपसिंह अपनी पत्नी के मोह को भग देखते हुए ‘कचनार’ पर आकर्षित होते हैं और ‘कचनार’ से विवाह कर लेते हैं। वर्माजी इस उपन्यास के माध्यम से उस समय की पारिवारिक विद्वेष को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। भाई-भाई का दुश्मन बन जाता है। वासना पूर्ति के लिए बड़े भाई की पत्नी को जाल-फास लेता है, कितनी नैतिक पतन उस समय हिन्दुओं में व्याप्त था। यहाँ तक भाई को ‘मानसिंह’ विष देकर उसे श्मशान तक पहुँचा देता है। आज के परिवेश में ज्यादा कुछ लड़ाई झगड़े इस तरह के देखने को मिलते हैं। समाज भ्रष्ट हो चुका था और मान मर्यादा नैतिकता की कोई सीमा नहीं रह गई थी। इसी नैतिक पतन को लेकर आचार्य ‘चतुरसेन शास्त्री’ का उपन्यास “देवागना” (मन्दिर की नर्तकी) 1951 में प्रकाशित हुआ था। ‘शास्त्री जी’ के ‘वर्मा जी’ से दो चार वर्ष बाद प्रकाशित उपन्यास में दो चार हाथ और आगे बढ़कर कथानक को प्रस्तुत कर देते हैं। शास्त्री जी ज्यादा कुछ सामाजिक बुराईयों को ध्यान से देखे थे, और इन्होंने इस उपन्यास में पिता के द्वारा पुत्री को काम वासना का शिकार बनाने की कोशिश करना जैसे प्रसंगों को दिखाकर हिन्दू महत, पुजारियों और ब्राह्मणों के आडम्बर को नगा कर दिया है।

बजर तारादेवी मन्दिर का महत “सिद्धेश्वर” जिसने “सुनखना” से एक पुत्री को जन्म दिया और अप्रीतम सौन्दर्य से मण्डित इस पुत्री ‘मजुधोसा’ को जब लालन-पालन कर बड़ा करता है, जब यौवन रूप में तैयार उसकी बेटी ‘मजुधोसा’ ‘धनन्जय’ के पुत्र ‘दिवोदास’ जैसे भिक्षु पर प्रेम न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, तो ‘सिद्धेश्वर’ खुद ही अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करना चाहता है। शादी कर लेने के याचना करता है। समाज कितना गिर चुका था वह किस हद तक भ्रष्ट हो चुका था यह कल्पना से परे है। आम स्त्रियाँ मंदिरों में महतों के भ्रष्टाचार से, जाने की साहस नहीं कर सकती थीं। सारी देवदासियाँ इसी तरह ब्राह्मण कुप्रभाव से त्रस्त थीं और लोक लज्जा की वजह से स्वयं अपने कलकित जीवन को नष्ट कर लेती थीं। ‘सिद्धेश्वर’ जैसे पतित पुजारी के माध्यम से ‘शास्त्री जी’ ने मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ‘मजुधोसा’ का यह शब्द समझने के लिए पर्याप्त है जो

“सिद्धेश्वर जैसे बाप से निवेदन के रूप में कहती है— “प्रभु मैं आपकी पाली हुई पुत्री हूँ और आप मेरे सृजनकर्ता हैं । आप देव हैं और देव इस तरह के कर्म पर उतारू हो जाये तो पुत्रियों का बाप पर से भी विश्वास उठ जायेगा । आप मुझे छोड़ दीजिए, छोड़िए—छोड़िए—छोड़िए” कहती हुई सिद्धेश्वर का विरोध करती हैं । [10]

दोनों ही लेखकों ने नारी के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों का उजागर करते हैं । एक पारिवारिक नैतिक पतन को पाठक के सामने रखता है, तो दूसरा समाज में फैले अनैतिक रीति-रिवाज को उजागर करता है ।

‘वृन्दावन लाल वर्मा जी’ ने 1946 में “झासी की रानी लक्ष्मीबाई” उपन्यास का प्रकाशन किया । यह उपन्यास वर्मा जी के दस बारह वर्षों के अथक प्रयास के बाद लिखा गया था । इस उपन्यास को लिखने का मुख्य उद्देश्य भारतीय आदर्शों से मुक्त एक वीर नारी का चित्रण करना तो है ही साथ में “पारससीन” के उस कथन को भी सिद्ध करना है कि ‘झासी की रानी’ ने भारतीय स्वतंत्रता हेतु न लड़कर अंग्रेजों की ओर से झासी का शासन करती हुई बाध्य होकर जनरल रोज से अपने राज्य झासी को बचाने के लिए लड़ रही थी । विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा खोज करके वर्माजी ने “पारससीन” के कथन को भी सिद्ध किया है । उपन्यास चार भागों में विभक्त है । उषा से पूर्व, उदय, मध्याह्न और अस्त, वर्माजी ने उषा से पूर्व में ‘गंगाधर राव’ की प्रकृति और झासी राज्य की स्थापना का वर्णन है । उदय वाले भाग में रानी की बाल क्रीड़ा, ‘गंगाधर राव’ से विवाह राव की मृत्यु, पुत्र का गोद लेना आदि कथानक वर्माजी ने प्रस्तुत किया है । मध्याह्न भाग में वर्माजी अंग्रेजी राज्य की गतिविधियाँ झासी राज्य के प्रति उनकी दृष्टि पर चर्चा करते हैं और अस्त भाग में अंग्रेजों द्वारा झासी राज्य पर अधिकार एवं अंग्रेजों की बीच लड़ती हुई शरीर को उत्सर्ग कर देने की कथा है । “झासी की रानी” में कथानक बहुत व्यापक है । युद्ध होता है, देश की स्वाधीनता के लिए भारत वर्ष को विदेशी दासता से मुक्त करने के लिए यह उपन्यास समस्त राष्ट्र की राजनीतिक गतिविधि पर विचार करते हुए लिखा गया है । पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री पात्र का चरित्र अधिक आकर्षक है । पुरुष पात्र जैसे— ‘गंगाधर राव,’ ‘तात्या टोपे,’ ‘धीर अली,’ ‘सागर सिंह डाकू,’ ‘रघुनाथ सिंह,’ ‘जवाहर सिंह’ एवं ‘खुदाबक्श’ हैं । ‘गुलमुहम्मद’ भी अजेय पराक्रमी है । स्त्री पात्रों में प्रमुख से रानी हैं । रानी अंग्रेजों के विरुद्ध में झासी में स्त्री पुरुष बच्चों में एक नई चेतना जागृत कर दी हैं । ‘जूही,’ ‘मोतीबाई,’ ‘सुन्दर’ सब रानी के साथ लड़ते हुए प्राण न्यौछावर कर देते हैं । वर्माजी ने इसमें तत्कालीन युग की दशाओं का पूरा परिचय उपन्यास में प्रस्तुत कर देते हैं । सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आन्दोलन आदि का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं । तत्कालीन समय में अंग्रेजों की नीति और अंग्रेजों

की छावनियों का वर्णन विस्तृत है । स्वाधीनता संग्राम के पूर्व का राजनैतिक दृष्टिकोण अव्यवस्था और अंग्रेजों की नीतियों का जनसाधारण द्वारा विरोध, विद्रोह की चिगारी का फूटना सारी की सारी बातें अत्यंत सजीवता के साथ अंकित हैं । [12]

जबकि “आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी” ने अंग्रेजी राज्य के दृष्टिकोण को 1958 में प्रकाशित अपने उपन्यास “सोना और खून” में प्रस्तुत किया है । ‘वर्माजी’ और ‘शास्त्री जी’ में एक अंतर यह स्पष्ट हो जाता है— जहां वर्माजी ने 1857 के संग्राम और झांसी क्षेत्र को ही कथानक में प्रस्तुत किया है । उन्हें शास्त्री जी ने इस उपन्यास को 12 खण्डों में लिखकर 1857 से 1947 तक के अंग्रेजी राज्यों के प्रति विचार प्रस्तुत करते हैं । इस उपन्यास को शास्त्री जी 10 भागों में लिखने की कोशिश किये थे और यह अब तक का वृहत्तम उपन्यास होता पर शास्त्री जी दो भाग ही लिख पाये थे कि उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए यह अब दो भाग और 12 खण्डों में प्रस्तुत है । शास्त्री जी के इस उपन्यास में अंग्रेजों के आने से लेकर भारत छोड़ने तक की वृद्ध गाथा है । शास्त्री जी भी एक जगह कहते हैं कि— “सत्तावन का विद्रोह देश-भक्तों ने किया यह मैं नहीं मानता कारण यह है कि उस समय भारत एक देश और एक राष्ट्र नहीं था । अतः ‘राष्ट्रीयता’ और ‘देश प्रेम’ का प्रश्न ही नहीं उठता और साथ ही मैं यह नहीं मानता कि भारत के वर्तमान स्वतंत्रता संग्राम में सन् सत्तावन की कोई प्रतिक्रिया थी, कारण यह है कि जब उस समय राष्ट्रीय परम्परा ही न थी तो उसकी प्रतिक्रिया का प्रश्न ही कहा उठता है” । [13]

शास्त्री जी इस काल में अंग्रेजों की नीति से प्रजा की दयनीय अवस्था का चित्रण करते हैं । किसान सर्वनाश हो गये थे, पूरे राजसी खानदान पतन के कगार पर पहुंच चुके थे । अंग्रेज स्त्रियों को बेइज्जत करते थे । आचार्य जी ने कुछ काल्पनिक पात्रों के माध्यम से जैसे— ‘चौधरी प्राणनाथ’, ‘खैर मुहम्मदशाह’, ‘सावल सिंह’, ‘पुतली’, ‘शुभदा’, ‘कुदासिया’ तथा ‘अवध के नवाब’ व ‘मालती’ की कथाएँ काल्पनिक रूप में प्रस्तुत कर उसे ऐतिहासिक रंग से भर देने की कोशिश कर दी है, ‘पुतली’ नटनी है और ‘सावल सिंह’ के प्रति एकनिष्ठ है, अंग्रेजों को वह खूब सबक सिखाती है, अंग्रेज उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हैं ।

इस तरह ‘वर्माजी’ और ‘शास्त्री जी’ दोनों लोगों ने अंग्रेजी राज्य के प्रति व्यवस्था को अपने उपन्यासों में स्थान दिया है । दोनों लोगों का दृष्टिकोण रानी के प्रति भिन्न-भिन्न है । वर्माजी ‘रानी लक्ष्मीबाई’ जहां यह कहकर स्पष्ट करते हैं कि रानी झांसी को बचाने के लिए युद्ध की थी, वहीं शास्त्री जी का दृष्टिकोण यह है कि यदि रानी को भारत की जनता का और स्त्रियों का साहस वेग, मनोबल, प्रोत्साहन न मिलता तो वह अपने झांसी राज्य के प्रति इतने बड़े अंग्रेज अधिकारी से युद्ध के लिए उद्धृत न हो पाती । ‘वृन्दावन लाल वर्मा जी’ ने अपने उपन्यास “भुवन

विक्रम" मे प्राचीन भारत की सस्कृति को आर्यों द्वारा निष्पादित होने का वर्णन करते हैं । उनका उपन्यास उत्तर वैदिक काल की परिस्थिति का सजीव चित्रण करता है । तत्कालीन परिस्थितियों को वर्माजी ने अनुमान एव धर्म ग्रन्थों का सहारा लेकर अपने उपन्यास में प्रस्तुत करते हैं । वर्माजी का यह पहला उपन्यास है जो मध्यकाल से हटकर लिखा गया है । कथानक को वर्माजी एक छोटी सी बालिका के मुख से कहानी के रूप में सुने थे । अयोध्या के राजा के समय प्रजा बड़ी सुखी थी, अकाल में प्रजा दुखी हो गई आदि बालिका की छोटी सी कहानी से वर्माजी ने एक बड़े उपन्यास "भुवन विक्रम" की रचना कर डाली । उपन्यास की कथा पूर्व कल्पित है । कथा की प्रमाणिक सूची भी लेखक नहीं जुटा पाया है, पर तब भी इसे ऐतिहासिक उपन्यास क्यों माना है, इसके बारे में आलोचक उत्तर देते हैं— "उपन्यासकार ने उस युग के समाज सम्बन्धी ग्रन्थों को मनोयोग से पढ़कर तत्कालीन वातावरण तथा साधारण जन की मनोवृत्ति का सूत्रबद्ध एव तर्क सगत चित्रण किया है । यही भूमि इसकी ऐतिहासिक आधार है" । इस 'भुवन विक्रम' के माध्यम से वर्माजी भारतीय जीवन के प्रचीन सन्दर्भ में यही बताना चाहते हैं कि अयोग्य अध्यापक एव उच्छृंखल शिष्य एक दूसरे को अधरे में किस तरह धकेल देते हैं । [14] योग्य शिक्षक कैसा हो ? शिष्य का सस्कार कैसा हो ? कर्त्तव्यच्युत राजा कौन हो ? राजा का उद्देश्य क्या हो ? उसके आश्रितों का भला कैसे हो ? शूद्र वास्तव में परिश्रम से बचने वाले तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरों का प्राप्य छीनते हैं । भुवन अपने पिता अयोध्या के 'राजा रोमक' के लाड-प्यार से बिगड़ जाता है, उसके हृदय में शिक्षक 'मेघ' के प्रति श्रद्धा नहीं है और न मेघ में अध्यापक जैसी योग्यता ही है । 'रोमक' ने 'नैमिषारण्य' के 'ऋषि धौम्य' के यहाँ भुवन को सौंप देते हैं । धौम्य के शिक्षा प्रभाव से भुवन में अच्छे गुण पैदा हो जाते हैं, वही आश्रम में निर्धन युवती 'गौरी' के प्रति उसके मन में प्रेम जाग जाता है और दोनों का विवाह हो जाता है । 'राजा रोमक' के समय में अकाल से त्रस्त जनता उसकी विरोधी हो जाती है । राज्य अपदस्त होता रोमक प्रयास से फिर राज्य को प्राप्त कर लेता है । [15] उपन्यास में दिखाया गया है कि आरम्भ से सत और असत के बीच संघर्ष है । दोनों पात्र भारतीय सस्कृति के पोषक हैं । दूसरी तरफ श्रेष्ठ 'नील' और उसकी पुत्री 'हिमानी' पतित सस्कृति के प्रतीक हैं । ये आत्मवेषी तथा दासप्रथा के पोषक हैं । 'भुवन' और 'हिमानी' के विवाह प्रस्ताव के अवसर में नील रोमक के राज्य को समाप्त करने का षड्यंत्र रचकर उसे समाप्त करना चाहता है । उपन्यास में भले और बुरे लोग दो स्पष्ट भागों में बंट गए हैं । बुरे वर्ग में अभिमानी शिक्षक मेघ और शूद्र स्त्री हिमानी, शोषक नील और जड़ दीर्घबाहु हैं । अच्छे वर्ग में धौम्य, रानी ममता, शिष्य 'आरुणि' आदि हैं ।

इसी तरह की सस्कृति और वैदिक सभ्यता को आधार बनाकर शास्त्री जी ने “वयरक्षाम” उपन्यास की रचना की है। इसमें भी कथा सत के प्रतीक अयोध्या के ‘राजा राम’ और असत का प्रतीक ‘रावण’ की कथा को चित्रित किया गया है। शास्त्री जी ने वर्माजी की तरह उपन्यासों में असत का प्रतीक रावण को दुराचारी घोषित करने के साथ ही उसमें राक्षस तत्व को खोज निकालते हैं। वह इतना विद्वान है कि राम भी उसकी विद्वानता का आदर करते हैं। रावण घृणा का पात्र नहीं बल्कि पाठकों के लिए सहानुभूति का पात्र बन जाता है। लोग रावण पर भी श्रद्धा रखने लगते हैं। वह राक्षस होकर “रक्षसस्कृति” की रक्षा का बीणा उठाता है। जबकि वर्माजी असत के प्रतीक मेघ, हिमानी और नील में कोई मानवीय गुण खोजने की कोशिश नहीं करते हैं और उनके माध्यम से उस समय की व्याप्त बुराईयों को सामने रखने की कोशिश करते हैं। शास्त्री जी राम-रावण में अंतर देने की ज्यादा कोशिश नहीं करते हैं। रावण सीता का हरण किसी प्रतिशोध के कारण नहीं बल्कि सुंदरता के कारण करता है। “दैत्यबाला” के प्रति उसका प्रेम अपार है। वस्तुतः यही कहा जा सकता है, कि शास्त्री जी अपने हर उपन्यास में अच्छे-बुरे पात्रों को उसके दिल के अन्दर घुसकर उसकी मानवीय संवेदना खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि वर्माजी ज्यों की त्यों परिस्थितियों में व्याप्त नीति को उजागर करते हैं। वर्माजी से भिन्न शास्त्री जी की यही नवीन मौलिकता ही उनके उपन्यास को रसदार बना देती है। राम का विलाप जितना ‘लक्ष्मण’ के प्रति है, उससे अधिक और मार्मिक विलाप रावण का ‘मेघनाद’ के प्रति है। जिसे पढ़कर पाठक रावण के क्रूर और निर्दयी हृदय को भूल जाता है, और सहानुभूति से भर जाता है, रावण की एक उक्ति ही यहाँ स्पष्ट करने से उसके मानवीय हृदय की पहचान हो जाती है— “अरे मेघनाद मैंने आशा की थी कि तुझे राज्य भार देकर महायात्रा करूंगा, परन्तु अदृष्ट ने कुछ और ही रचना कर डाली, स्वयं सिंहासन की जगह तुझे आज पुत्र वधू सहित अग्नि रथ पर बैठा मैं देख रहा हूँ। हाय इसलिए मैंने तेरा सानिध्य कराया था, मैंने रूद्र रचना की थी। हाय। पुत्र, हाय। वीर श्रेष्ठ कहते हुए” रावण जमीन पर गिर पड़ता है। [16] इस तरह रावण के विलाप को सुनकर पाठक उसके सहृदय में खो जाता है।

“वृन्दावन लाल वर्मा जी” का उपन्यास “माधव जी सिंधिया” और “चतुरसेन शास्त्री जी” का उपन्यास “सहयाद्री की चट्टानें” (1961) 17वीं और 18वीं शताब्दी पर मराठों और मुगल सत्ता को केन्द्र बिन्दु बनाकर लिखे गये हैं। बस अंतर इतना ही है कि वर्माजी ने ‘शिवाजी’ के परवर्ती वंशों को कथानक का आधार बनाया है और शास्त्री जी ने ‘शिवाजी’ को कथानक का आधार बनाकर उपन्यास की रचना करते हैं। दोनों ही लोगो ने इस उपन्यास में मराठा शक्ति के उदय और मुगलों के पतन की व्याख्या अपने-अपने आधार पर करते हैं। दोनों लोगो ने यह स्पष्ट करने की

कोशिश की है, कि मराठे कठोर, प्राकृतिक प्रदेश के निवासी होने के कारण स्वअस्तित्व की रक्षा में सघर्षरत आत्मनिर्भर एवं स्वाधीन प्रकृति के बन गए हैं। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और भूमि ने उन्हें कर्मठ और कठोर बना दिया है। इस लड़ाकू प्रवृत्ति को महाराष्ट्र के सत और महात्माओं ने उन्हें प्रेरणा दी थी। मराठे दुखियों के लिए त्याग और अत्याचारी के लिए अवसरवादी हो जाते हैं। हार को वे क्षणिक मानते हैं और अवसर पाते ही तीक्ष्ण रूप से आक्रमण कर विजय प्राप्त कर लेते हैं। शिवाजी ने मराठों को शक्तिशाली बनाया और बाद में सत्ता ब्राह्मण पेशवा के हाथ में जाने से क्षीण हो जाती है। स्वार्थ, इर्ष्या, और धन की लूटमार सबका उद्देश्य बन गया है।

वर्माजी के अनुसार मराठों के पराजय में माधव जी सिधिया जैसा व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। उसका विचार स्वार्थी मराठों से मेल नहीं खाता है। वह हर जगह मराठों की शक्ति मजबूत कर दिल्ली राजभूताना आदि पर पुनः अपना अधिकार कर लेता है और उत्तरी भारत में मराठा शक्ति की धाक जमा देता है, परन्तु माधव की सफलता विद्यमान के कारण अधूरी रह जाती है। वैसे तो इतिहास में 'माधव जी सिधिया' तथा और शिथिल व्यक्तित्व का मराठा पर वर्माजी ने कल्पना का समावेश कर उसे बल देने की कोशिश की है और श्रद्धा से परखा है। माधव जी के वास्तविक चरित्र से कथा एकात्मक नहीं हो पाती है। माधव का 'गन्ना' के प्रति प्रेम से वर्माजी ने उपन्यास में रसिकता लाने की कोशिश की है। गन्ना की भी माधव के प्रति अपार प्रेम है। 'गन्ना' मुन्नी सिंह के वेश में 'माधव जी' से मिलती है। फिर भी 'माधव' का प्रेम वासना से युक्त नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत है। 'माधव' 'गन्ना' से कहता है—'गन्ना मैं आग बबूला नहीं हूँ, मैं प्रकाश बिन्दु हूँ। 'माधव' में तुम प्यार का ओछापन नहीं पाओगी। अपना गायन तुम माधव को सुनाती रहना'। दोनों सासारिक सघर्षों को झेले हुए प्रौढ़ हृदय से एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। शारीरिक सतोष की अपेक्षा आत्मिक निकटता अधिक है।

वर्माजी ने इस पद दलित नारी 'गन्ना' के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उस समय की बेबश, लाचार नारियों की ओर संकेत करते हैं। 'माधव' के विषपान के बाद वह खुद मर जाती है। वर्माजी ने यह भी दिखाया है कि असमर्थ नारियाँ उस समय लोलुप प्रिय के मन बहलाव की सामग्री कैसे बन जाती थी।

जबकि 'शास्त्री जी' ने अपने उपन्यास में 'शिवाजी' के व्यक्तित्व और प्रतिभा को उभारा है। यहाँ 'शास्त्री' जी 'शिवाजी' के चरित्र को इतिहास सम्मत रखते हैं, जबकि 'वर्माजी' ने 'माधव जी' के चरित्र को बदल कर कल्पना के रूप में पेश करते हैं। 'माधव' दुर्दम्य साहसी नहीं है जबकि शिवाजी जो उनके पूर्वज हैं, वह दुर्दम्य साहसी हैं और शिवाजी यदि किसी से सबसे अधिक प्रेम और आदर सम्मान करते हैं तो वह हैं, उनकी माँ 'जीजाबाई'। माता के प्रेरणा लेकर शिवाजी

हर कदम पर 'औरगजेब' को पराजित करते हैं । कभी सिर नहीं झुकाते हैं, जबकि वर्माजी के 'माधव जी' और सारे पात्र पानीपत के सग्राम में मारे जाते हैं । कोई देश की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं है । यहाँ पर 'शास्त्री जी' का दृष्टिकोण बदला है और वह उपन्यास को विशुद्ध ऐतिहासिक श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं । इस तरह उपर्युक्त विवरणों को ध्यान में रखकर हम वर्माजी और 'शास्त्री जी' के औपन्यासिक समय और 'ऐतिहासिक' 'राजनीतिक' गतिविधियों की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं । एक बात उल्लेखनीय है कि जहाँ 'वृन्दावन लाल वर्मा जी' ने मध्यकाल को ध्यान में रखकर अनेक उपन्यास जैसे— 'अहिल्याबाई', 'मृगनयनी', 'महारानी दुर्गावती', आदि उपन्यासों की रचना की है, वहीं 'शास्त्री जी' ने इस समय ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रित करने में मौन दिखाई पड़ते हैं । दूसरी तरफ 'शास्त्री जी' ने जहाँ 10वीं से 15वीं शताब्दी तक की दिल्ली सल्तनत की घटनाओं को अपने उपन्यासों में जैसे— 'बिना चिराग का शहर', 'सोमनाथ', 'लाल पानी', 'रक्त की प्यास', जैसे उपन्यासों की रचना की है । वही वर्माजी के उपन्यास इन घटनाओं के लिए मौन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वर्माजी की मुख्य प्रेरणा बुन्देलखण्ड के राजनीतिक जीवन से मिली थी और मध्यकाल में मुसलमानों का आक्रमण स्थायी और राज्यसत्ता स्थापित हो चुकी थी, और मुगलों के समय से भारत की स्वतंत्रता तक बुन्देलखण्ड मुसलमानों और अंग्रेजों की गतिविधियों का केन्द्र बना था, जिसे वर्माजी ने देखकर चिंतन कर इस समय को ही ज्यादा अपने उपन्यासों का आधार बनाया है, जबकि शास्त्री जी का किसी विशेष भू-खण्ड से उपन्यास की प्रेरणा नहीं मिली थी । शास्त्री जी समस्त गतिविधियों को ध्यान देकर जहाँ इतिहास प्रसिद्ध घटनाएँ होती रहीं, उसी को अपने उपन्यास का आधार बनाया है । 'शास्त्री जी' क्रूर प्रवृत्ति के शासकों को मानवीय संवेदना के साथ अपने उपन्यास में देने की कोशिश की है, जिसमें 'महमूद', 'सोमनाथ का' और 'रावण' वयरक्षाम का उदाहरण के लिए देखा जा सकता है ।

इसी सन्दर्भ में एक बात और ध्यान में आती है कि वर्माजी ने इतिहास प्रसिद्ध नारियों का चित्रण अपने उपन्यास में बड़े ही साहस से वर्णित करते हैं, जबकि 'शास्त्री जी' के किसी भी उपन्यास में इतिहास प्रसिद्ध नारी की गौरव गाथा नहीं दिखाई पड़ती है । बल्कि 'शास्त्री जी' उपेक्षित नारियों को अपने उपन्यास में स्थान दिए हैं और इस तरह कल्पना के रंग भर देते हैं कि वह किसी वीर नारी से कहीं भी किसी भी माने में फीकी नहीं प्रतीत होती है । 'वर्माजी' इतिहास की घटनाओं को खूब सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं । 'शास्त्री जी' इतिहास की घटना को "इतिहास रस" में बदल देते हैं । शास्त्री जी के पात्र— 'सयोगिता', 'अम्बपाली', 'शोभना', 'मजुधोसा', 'सुनयना', 'मातंगी' आदि वर्माजी के नारी पात्र 'रानी लक्ष्मीबाई', 'रानी दुर्गावती', 'अहिल्याबाई', 'कचनार' आदि से किसी माने में कम या नीचे नहीं दिखाई पड़ते हैं । शास्त्री जी के

नारियो की सुन्दरता वर्माजी के नारियो की सुन्दरता और विवेक से किसी भी तरह कम नहीं है । इसलिए दोनो ही उपन्यासकार 'अपने-अपने समय के कथानक को श्रृंखलाबद्ध करने में मर्मज्ञ हैं । अतः में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 'कल्पना' और 'इतिहास-रस' के कारण शास्त्री जी, वर्माजी से भिन्न हैं । वर्माजी का दृष्टिकोण उपन्यास में ऐतिहासिक उपन्यास के प्रथम शुद्ध प्रवर्तन के रूप में है और शास्त्री जी किसी एक राह को न अपनाते हुए उपन्यास लेखन परम्परा से इतिहास वृत्ति से थोड़ा अलग अपनी मौलिकता को पेश करते हैं, ताकि पाठक उपन्यास को पढ़कर नीरस न हो, उसे आनन्द आये, रस प्राप्त हो और वह पाठक आत्म-विभोर हो जाये, जो उपन्यास की कला का अनिवार्य तत्व होता है । अगले खण्ड में "कथानक" और "भाषा-शैली" तथा पात्रों की अनुकूलता उपन्यास के आधार पर क्या है । इस पर तुलनात्मक विचार करने की कोशिश करेंगे ।

(ग)

वृन्दावन लाल वर्मा और आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों में इतिहास और संस्कृति के औपन्यासिक कथा शिल्प का तुलनात्मक अध्ययन

❖ पात्र-कथानक

“वृन्दावन लाल वर्माजी” के कथानको और चरित्रों का स्वाभाविक वेग के समान इनकी शैली भी सहज और व्यवहारिक है। भाषा बुन्देल खण्ड की नदियों की प्रवाह की तरह स्वच्छन्द गति से चलती है, प्राकृतिक वर्णनो, काव्यात्मक चित्रणों और पात्रों के कथोप कथनो में सर्वत्र भाषा प्रसंगानुकूल कोमल अथवा परपुरुष धारण करती हुई छोटे, बड़े वाक्यों की माला पहने, भोली-भाली पहाड़ी बालिका की तरफ गतिशील रहती है। निश्चय ही ‘वर्माजी’ की शैली में व्यक्तित्व है।

ऐतिहासिक उपन्यासों या नाटकों में एक मुख्य बात देखने की यह होती है कि लेखक ने उनमें कल्पना और इतिहास का कहा तक सामंजस्य उपस्थित किया है। यहाँ पर लेखक के उद्देश्य की बात का प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेखक पाठकों को केवल इतिहास की मनोरंजक घटनाओं से अवगत कराना चाहता है या इतिहास की घटना चक्रों को लेकर इनमें अपने युग की प्राण-प्रतिष्ठा करना चाहता है, जो लेखक निरुद्देश्य भाव से इतिहास के मनोरम घटना चित्र देना चाहता है, उनके लिए कल्पना की ग्रहण का सवाल विशेष रूप से उत्पन्न नहीं होता है। वे मनोरंजन उत्पन्न करने वाले किन्हीं भी घटनाओं को ले सकते हैं और इनके बीच के अवकाश को वे मानवीय व्यापारों से भर सकते हैं। किन्तु दूसरे प्रकार के लेखकों का उत्तरदायित्व बड़ा गम्भीर होता है। वे उन्हीं घटनाओं को लेंगे जिनसे उनके उद्देश्य की सिद्धि में सहायता मिले। वे या तो स्वतः इतिहास की ऐसी घटनाओं और पात्रों को चुनेंगे, जो अपनी ऐतिहासिक सच्चाई के साथ किसी भी युग को उच्च से उच्च मानवीय गुणों का संदेश देने में सक्षम हो जाय, जैसे—‘राम’, ‘झासी की रानी’, ‘शिवाजी’, आदि अथवा वे क्रूर, कुरूप और पतन ‘सीता’ पात्रों को समानान्तर कुछ ऐसी कल्पित कथाओं और पात्रों की सृष्टि करेंगे, जो कठोर कुरूपताओं से लड़कर जीवन के उदात्त वैभव की प्रतिष्ठा कर सकें। यो तो कल्पना का उपयोग सर्वत्र अपेक्षित है, किन्तु ऐसे अवसरों पर उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, वहाँ इतिहासकार इतिहास के बिखरे, खण्डहरों में से

अपने काम की चीज चुन लेता है और उन्हे कल्पना में पिरो-पिरोकर मनोकूल नई सृष्टि करता है।

‘वृन्दावन लाल वर्मा’ के उपन्यासों में अनेक युग की कोई ज्वलन्त समस्या नहीं खड़ी होती है। वर्माजी रोमांटिक परम्परा के लेखक हैं, और जिन्होंने अपने उपन्यासों में समाज के नये प्रश्नों को न उठाकर उसके चिरन्तन उसके चिरन्तन उन्मुक्त भावों को ही चित्त देते हैं, जबकि शास्त्री जी अपने-अपने उपन्यासों में समाज की अनेक विषयगतियों और नये-नये प्रश्नों को उभार कर लेखक स्वयं उत्तर भी देता है। ‘वर्माजी’ प्रेम के उदात्त और कोमल स्वरूप की व्यञ्जना में ही रत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इस प्रेम का रूप नहीं है, वह त्यागशील है, समय जानता है, शौर्यमय है, जाति पाति के बन्धनों को अस्वीकार करने वाला है, वह अनेक विषमताओं, ईर्ष्या, द्वेषों और कुचक्रों के काटों से भरी डाल के मस्तक पर मुस्कुराने वाला गुलाब का फूल है। “झासी की रानी लक्ष्मीबाई” उपन्यास में इतिहास का सत्य है, कल्पना नहीं, “गढ़-कुण्डार” की ऐतिहासिक घटनाएँ बड़ी ही कुचक्रपूर्ण तथा अन्तःस्थानवीय हैं अतः लेखक को अपने उद्देश्यकी सिद्धि के लिये कल्पना से “तारा” और “दिवाकर” जैसे पात्रों की सृष्टि की है। “कचनार” में भी वर्मा जी ने इसी तरह दो सामानान्तर कथाओं की सृष्टि की है। “विराट की पद्मिनी” और “कचनार” में लेखक ने कल्पना का अत्याधिक सहारा लिया है। ऐतिहासिक घटनाएँ कम होने की कला दृष्टि से ये दोनों उपन्यास अधिक सफल हुए हैं। “गढ़कुण्डार” “लक्ष्मीबाई” और “मृगनयनी” में ऐतिहासिक तथ्य अपेक्षाकृत अधिक दिखाई पड़ते हैं। [1]

आचार्य ‘चतुरसेन शास्त्री जी’ के उपन्यासों में कथा के सघटन में उनके पात्रों का सक्रिय सहयोग प्राप्त रहता है, यह उचित है कि शास्त्री जी अधिकांश उपन्यासों की कथाएँ पूर्वनियोजित होती हैं, किन्तु तो भी उनके पात्रों के क्रियाकलाप से ही घटनाओं को जन्म मिलता है, और वही घटनाएँ उनके पूर्व नियोजित कथानक को गति प्रदान करती हैं, इस प्रकार उनके पात्र कथा के परिधि में बंधे होने के साथ-साथ स्वाभाविक एवं सजीव होते हैं। इसके लिये उन्होंने पात्र निर्माण की एक विशेष विधि का प्रयोग किया है। वह अधिकांश एक विशेष वातावरण एवं परिस्थिति में कुछ मनस्थिति वाले पात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण करके कथा का सूत्रपात्र करते हैं। इसके उपरान्त व्यक्ति या परिस्थिति की प्रतिक्रिया से कथानक अग्रसर होता है। व्यक्ति के क्रिया-कलाप नई-नई परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और परिस्थितियों के अनुसार ही चरित्र का विकास होता है। यद्यपि विवशता पूर्वक घटनाओं के साथ आबद्ध है। फिर भी उनका मनोबल इतना प्रबल है कि घटनाओं को साथ लिये चलता है। परिस्थिति का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता

है तथा मानव किस तरह स्वयं नई परिस्थितियों की सृष्टि करता है, इसका 'चतुरसेन शास्त्री जी' ने सुन्दर आभास दिया है ।

'शास्त्री जी' के पात्रों में व्यक्तित्व की पूर्णता प्राप्त होती है । पूर्णता से हमारा तात्पर्य—पात्रों के जीवन के पूर्ण चरित्र से है । ऐतिहासिक पात्रों के जो संकेत हमें मिलते हैं, वे अपूर्ण और सांकेतिक हैं । उन पात्रों के जीवन-से सम्बन्धित कुछ ही घटनाएँ हमें ज्ञात होती हैं किन्तु इस कुछ ही घटनाओं का सम्बल लेकर उपन्यासकार उपन्यास की कथा का सम्पूर्ण ढाँचा खड़ा कर देता है । व्यक्तित्व के भीतर पात्र का आकार—प्रकार, रूप—रंग, वेष—भूषा आदि सम्मिलित रहती है, जिसके द्वारा उसे हम पहचानते हैं । यदि उपन्यास के भीतर इन बातों का विवरण नहीं होता तो हम अपनी कल्पना और अनुभव के आधार पर उसके व्यक्तित्व का एक रूप बना लेते हैं । यह व्यक्तित्व जितना ही प्रभावशाली हो तथा अन्य सजातीय पात्रों से भिन्न जान पड़े, उतना ही अच्छा होता है ।

दूसरी विशेषता यह होती है कि उसके बौद्धिक गुणों के भीतर उसका अध्ययन, चतुरता, सकट में वृद्धि, वैभव आदि की विशेषताएँ आती हैं । इसके लिए उसके गुण यदि लोक कल्याणकारी हुए तो हम सम्मान और प्रशंसा करते हैं और यदि अकल्याणकारी हैं तो हम निंदा करते हैं । इन्हीं गुणों का पाठक के ऊपर प्रभाव पड़ता है ।

तीसरी विशेषता चारित्रिक गुणों की है, जिसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है । उसके भीतर दूसरों के सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होने की कितनी शक्ति है । वह कितना संवेदनशील और भावुक है । परिस्थितियों की घात—प्रतिघात सहकर भी उसमें कितनी करुणा और सहृदयता है, इन बातों पर हमारा ध्यान उसके प्रति प्रेम और घृणा जागृति होता है । चारित्रिक विशेषताओं में उसके आचरण और दूसरों के प्रति व्यवहार को परखा जाता है । इन विशेषताओं का प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण उपन्यासकार की कुशलता है । [2]

उपर्युक्त सदस्यों को ध्यान में रखकर ही वर्माजी के और शास्त्री जी के पात्र कथानक पर विचार करना आवश्यक है । वर्माजी के उपन्यास 'गढ़ कुण्डार' में मुख्य कथा खगारो का नाश एव बुन्देलो का कुण्डार पर आधिपत्य स्थापना है, परन्तु इस कथा के साथ—साथ अग्निदत्त और मानवती तथा दिवाकर एव तारा का प्रेम प्रसंग भी चलता है, साथ—साथ ही अन्य छोटी—छोटी उपकथाएँ भी चलती हैं, उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, जैसे— पवारो और पडिहारो का आपस में युद्ध के लिए मुसलमानों का भरतगढ़ी पर आक्रमण आदि कथाएँ हैं । यह ध्यान देना उचित है कि प्रासंगिक कथाओं का मुख्य कथा में क्या योगदान है । खगार नरेश का मंत्री पुत्र 'अग्निदत्त' खगार कुमारी 'मानवती' से प्रेम करता है । वह भी उसे प्रेम करती है, किन्तु उसका विवाह कुण्डार

के मंत्री पुत्र राजधर से होना निश्चित होता है । इसी क्रम में 'अग्नि' 'नागदत्त' से प्रताडित होकर कुण्डार से निष्कासित हो जाता है और प्रतिक्रिया के आवेश में अपने छल, बल और धन से बुन्देलो की सहायता करके खगारो के नाश और बुन्देलो के राज्य रोहण का कारण बनता है । इस कथा में प्रधान कथा के साथ प्रासंगिक कथा का योगदान है ।

तारा और दिवाकर की प्रणय कथा दूसरी प्रासंगिक कथा है । इसका मुख्य कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर भी मुख्य कथा में कोई बाधा नहीं पड़ती है । पडिहारो और पवारो का युद्ध वातावरण प्रस्तुत करने में सहायता करता है साथ ही प्रेम प्रसंग का भी वर्णन है ।

वर्माजी के "विराट की अलीमर्दान" में अलीमर्दान और नायक सिंह की कथाओं की मुठभेड़ देवी सिंह का राज्य पाना छोटी रानी का 'अलीमर्दान' के साथ सहयोग, रामदयाल और गोमती का सम्बन्ध आदि प्रासंगिक कथाएँ हैं । जबकि 'कुजर' और 'कुमुद' की कथा मुख्य कथा है तमाम प्रसंगों के माध्यम से कथा अपने लक्ष्य पर पहुँचती है । कहीं जोड़ नहीं मालूम पड़ता है, इसलिए इसमें अधिक चुस्ती है ।

वर्माजी के उपन्यास "झासी की रानी" में कथा सरल ही है । यह उपन्यास एक तरह की रानी के ही जीवन को चित्रित करती है । ठीक-ठीक जीवन चरित्र कहना अनुचित होगा । इसे औपन्यासिक जीवन चरित्र कह सकते हैं, इसमें अनेक घटनाएँ आती हैं पर कोई प्रासंगिक कथा नहीं है । छोटी कथा समाज में उत्पन्न होती है पर रानी के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं । रानी अपने भावी कार्यक्रम को सोच-विचार कर बैठी रहती है और परिस्थिति अनुकूल होने पर उन्हें कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर होती है । रानी के दृढ़ चरित्र को देखकर भावी परिणामों की रचना पहले से ही कर लेते हैं । रानी का चरित्र, 'कर्तव्य', 'भावना', 'त्याग' और 'ग्रहण', 'प्रेम' और 'युद्ध' का अनोखा मिश्रण है । वह जीवन की कोमल भावनाओं, कलाओं और सस्कृतियों की रक्षा के लिए स्वाधिकार की रक्षा के लिए अनिवार्य समझती है और उसी अधिकार की रक्षा के लिए जीवन भर तलवार से प्यार करती हैं और भारतीय नारी के हृदय में एक दिव्य ज्योति भरती हुई त्याग और बलिदान से स्वातंत्र्य रक्षा की अमरगीत लिख जाती हैं, जो युग-युग तक त्रस्त और निराश लोगों के पथ का सम्बल बनता रहेगा ।

वर्माजी का उपन्यास "मृगनयनी" (1950) की कथावस्तु अधिक जटिल हो गई । ग्वालियर 'राजा मानसिंह' अपने राज्य के अन्तर्गत राई ग्राम की कन्या और प्रसिद्ध सुन्दरी तीरन्दाज बालिका से शादी कर लेता है । अतः में युद्ध को जीतता है, साथ ही कई प्रासंगिक कथाएँ आती हैं और अंत तक चलती जाती हैं । मृगनयनी का भाई 'अटल' 'लाखी' से प्यार करता है । दोनों प्रेमी देश की सेवा के लिए बलिदान कर देते हैं, 'प्रेमकथा' को मुख्य कथा के साथ बड़ी कुशलता के साथ

जोड़ दिया गया है । 'मानसिंह' की प्रेमकथा के साथ 'गियासुद्दीन' की प्रासंगिक कथा से जुड़कर कथानक में एक कौतुहल तथा मोड़ पैदा करती है ।

इस तरह उपर्युक्त तथ्यों पर विचार से स्पष्ट होता है कि 'वर्माजी' की कथावस्तु में बड़ा आकर्षण है । ये कथा बुन्देलखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठों के जीते-जागते चित्र हैं । उन चित्रों में सत्यों को मानव जीवन की विभिन्न भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के साथ सजाकर रखा गया है । वर्माजी के कथानक का रोमास अपनी स्वाभाविक अल्हणपन के साथ सजाकर रखा गया है । उपन्यास में जिस रोचकता को महत्व दिया जाता है, वह पर्याप्त मात्रा में इनके उपन्यास में विद्यमान है । ये कथानक के मार्मिक स्थलों को पहचानते हैं और उन्हें प्रस्तुत करने की भी कला इनमें है । "कचनार" (1948) में 'डरू' जब भाग जाता है तो वह किस प्रकार जंगल में रात भर रहता है । किस प्रकार बन्दरो और शेर से उसका सामना हुआ, इन सभी बातों को लिखने का लोभ लेखक सवरण नहीं कर सका है । इतना तो पाठक की कल्पना के ऊपर छोड़ दिया गया है । नदी नालों और पहाड़ों को भी वर्माजी रमी हुई दृष्टि से चित्रण करते हैं, किन्तु इन सभी विवरण के विषय में ध्यान रखना है कि वर्माजी के वर्णनों में जादू है । 'रोमास' उनकी मूल वृत्ति होने के कारण उनके कथानक कुछ अनावश्यक होती हुए भी इतने मोहक तथा आकर्षक लगते हैं कि उनमें काव्य का एक स्वतंत्र आनंद मिलने लगता है । कहीं 'वर्माजी' के निरीक्षण दोष भी आ गए हैं, जैसे— 'विराट की पद्मिनी' में स्वर्ण को लजाने वाली लट कहकर भारतीय केशों के सौन्दर्य उनकी श्यामता में है । 'गढ़ कुण्डार' में अमरूद के बाग की चर्चा आती है । यही विशेषताएँ वर्माजी के अन्य उपन्यासों में देखने को मिलती हैं । [3]

शास्त्री जी के "वैशाली की नगरवधू" उपन्यास का नायक 'सोमप्रभ' कर्तव्य परायण वीर एवं निर्भीक है, साथ ही उदार एवं त्यागी भी है । दूसरे के हित के लिए महान से महान त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहता है । वह राजकुमार विदडम की हर स्थिति में साथ दिया और उसे गद्दी पर बैठाया तथा प्रेमिका चन्द्रप्रभा को भी त्याग देता है । उसके लिए पूरे उपन्यास में इसके द्वारा कथानक में रुचि भरी हुई है । इस उपन्यास के लगभग सभी पात्र इसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ते हैं । इस उपन्यास से इस पात्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है और सभी मुख्य घटनाओं को आगे बढ़ाने में वह सहायक है । इसकी घटनाएँ कथाओं को आगे बढ़ाती हैं । यह इस उपन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है । शास्त्री जी के "सोमनाथ" का पात्र महमूद के कारण ही घटना चक्र इसी चरित्र के कारण गति पाते हैं । कथा का प्रारम्भ और अंत इसी की घटना सूत्र से आगे बढ़ता है । 'सोमनाथ महालय' को विजय करने की दृढ़ इच्छा से उपन्यास में प्रवेश करता है, और उद्देश्य प्राप्ति के लिए साधू वेष में महालय के चक्कर लगाता रहता है ।

‘भीमदेव’ ‘गगसर्वज्ञ’ के विरोध के फलस्वरूप वह सफल नहीं हो पाया । पुन आक्रमण कर महालय को नष्ट करता है । महालय को लूटने के अतिरिक्त इसका उद्देश्य भीमदेव की प्रेमिका और महालय की देवदासी ‘चौला’ को भी प्राप्त करना चाहता है, किन्तु ‘चौला’ के हाथ न लगने से ‘शोभना’ को प्राप्त कर लेता है । ‘शास्त्री जी’ ‘महमूद’ के चरित्र के बारे में स्वयं लिखते हैं कि “महमूद का सच्चा चरित्र चाहे जो वह हो, पर वह एक दृढ़ योद्धा आक्राता और वीर पुरुष था । उसका जीवन ही कठिन अभियानों में बीता था । मुझे याद नहीं कि वह मनुष्यों का शत्रु, खूनी और डाकू है । अतः वह मनुष्य है यह मैं कैसे भूल सकता हूँ।” [4]

शास्त्री जी ने ‘महमूद’ के अदर कठोरता और कोमलता दोनों का ही समन्वय किया है । ‘महमूद’ स्वभाव से दृढ़, कार्यों में साहसी, शत्रुओं के लिए कठोर, और मित्रों के लिए कोमल था । ‘फिरदौसी’ और ‘अलबरूनी’ जैसे विद्वानों का पोषक है । ‘शास्त्री जी’ ने कठोरता के साथ उसके प्रेमी कोमल हृदय को भी ‘शोभना’ के एक कथन से स्पष्ट करते हैं,— “जाने मन प्यार की इस चोट से मैं अब तक बेखबर था आज देखता हूँ कि जैसे मैंने अपनी सारी जिन्दगी बर्बाद ही की है । अब ‘महमूद’ जिंदा नहीं रह सकता” । [5]

शास्त्री जी उसके पूर्व स्वभाव में कोमलता को ‘महमूद’ और ‘रमाबाई’ के इस सवाद से स्पष्ट करते हैं ।

“बहुत से लोग मुझसे राज्य की दौलत के लिए लड़े, लेकिन इसान के लिए आज तक मुझसे कोई नहीं लड़ा, और इसान के लिए लड़ने वाली औरत का हुक्म मानकर मैं इसी क्षण देवपट्टम को छोड़कर जाने का हुक्म देता हूँ ।” शास्त्री जी महमूद के मानवीय गुण में कल्पना का समावेश करते हैं । [6]

शास्त्री जी ने ‘अम्बपाली’ की सुन्दरता का मार्मिक चित्रण करते हैं । वह कहते हैं कि— “मैंने साहित्य और श्रृंगार में उस मूर्ति को डुबकिया देकर मैंने अपने साथ उसे इस प्रकार अगीभूत कर लिया है कि एक दिन मैंने शीतल स्निग्ध चादनी रात में सोया हुआ था, तो मैंने आकाश में वह उज्ज्वल सजीव मूर्ति स्पष्ट देखी, उसके ओठ हिलते हुए आचल हवा में फरफराता हुआ, नेत्र आवाहन करते हैं स्पष्ट मैंने देखा । मेरे शरीर में सम्पूर्ण जीव रोष कल्पना के वसीभूत हो गये और मैंने कहा नाचो अम्बपाली, और अम्बपाली नाचती है । मैंने इन्हीं आखों से उसे स्वच्छ नील गगन में चन्द्रमा के उज्ज्वल आलोक में उसे नाचते देखा । मुझे ऐसा लगा मैं भी आकाश में उसके निकट पहुँच गया हूँ । फिर एकाएक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मूर्ति गायब हो गई और मैं वेग से नीचे आ गिरा ।” [7] शास्त्री जी के ऊपर के कथन बड़ी ही सजीव कल्पना द्वारा उपन्यास में रोमांस पैदा कर देते हैं । शास्त्री जी ने ‘सोमप्रभ’, ‘हर्षदेव’ आदि पात्रों को कल्पना के

रूप में प्रस्तुत किया है, जो कथानक को लगातार गति देते रहते हैं। शास्त्री जी ने 'अम्बपाली' में जहाँ एक तरफ़ दैवी आलोक से भर दिया है, वही दूसरी ओर उसने नारी सुलभ भावनायें भी देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार 'शास्त्री जी' ने 'सोमनाथ' की 'शोभना' जो एक 15 वर्ष की विधवा है, उसकी सुन्दरता को चित्रित करते हैं। वह 'नगरवधू' से कम सुन्दर नहीं प्रतीत होती है, उसके व्यक्तित्व को शास्त्री जी ने इस प्रकार वर्णन किया है कि— "कृष्ण स्वामी की एक बाल विधवा पुत्री थी, उसका नाम था 'शोभना'। 'शोभना' शोभा की खान थी, आयु अभी केवल 15 की थी, उसका रंग चम्पे के ताजे फूल के समान अथवा आम के फूले बौर के समान अथवा केले के नवीन पत्तों के समान था। 8 वर्ष की आयु पूरी होने के पहले वह विधवा हो जाती है। विधवा होने पर भी वह वैधव्य की आन मानती नहीं थी, वह हर समय खूब ठाट-बाट का श्रृंगार किये रहते थी। सबके कहने पर वह आडम्बर पर हसने लगती थी। कुल मिलाकर वह एक "कनक छुरी सी कामिनी" थी, अथवा फूलों से लदी फदी एक डाल थी। [8] स्पष्ट है कि 'शास्त्री जी' ने उस समय विधवा औरतों के प्रति समाज के नजरिये पर खूब जमकर व्यंग करते हैं। इस तरह की सुन्दर कल्पना और रोमास की सहायता से शास्त्री जी के सारे पात्र भरे पड़े हैं, जो कि वर्माजी के पात्रों के आगे ऊपर उठ जाते हैं। शायद वर्माजी को कल्पना के इतने सुन्दर रंग भरने में सोचना पड़ा होगा, पर 'शास्त्री जी' के सारे उपन्यास इस तरह के मार्मिक चित्रण से भरे पड़े हैं।

इस तरह ऊपर पात्रों के सैद्धान्तिक विवेचन पर शास्त्री जी के पात्र उसी रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। 'शास्त्री जी' के पास कल्पना का अथाह सागर था, जिसमें वह नहा-नहा कर रस विभोर हो जाते हैं और उपन्यासों में रगत चढ़ा देते हैं। इस तरह शास्त्री जी के पात्रों का प्रधान गुण है कि वे एकदम सजीव प्रतीत होती हैं। वे काल्पनिक होते हुए भी काल्पनिक से न लगकर हमारे जीवन में देखे सुने लगते हैं। उनके दुःख अपने दुःख और सुख अपने सुख लगते हैं। उनके प्रति हमारे हृदय में भी मृमता, घृणा, सौहार्द, करुणा, प्रेम जग जाता है। हम उनके साथ वारों ओर चलने-फिरने लगते हैं। अलौकिकता और निर्जीवना पात्रों के व्यक्तित्व को साधारणीकरण नहीं होने देती हैं। 'शास्त्री जी' के अधिकांश उपन्यास ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक पात्रों में सजीवता भरना और भी आवश्यक है। कारण है कि इतिहास हमें शुष्क नर ककालों एवं पटनाओं की ओर इंगित मात्र कर देता है। उसमें मांस और रक्त का संचार करके प्राण फूंक कर सजीवता भर देना ही ऐतिहासिक कथाकार की वास्तविक कला है। इस कला में 'आचार्य जी' पूर्ण सफल हुए हैं।

सजीव पात्र स्वाभाविक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। विशेषकर पौराणिक पात्रों में स्वाभाविकता का सर्वत्र निर्वाह और भी कठिन है। 'शास्त्री जी' के राम-रावण के चरित्र में

आलौकिकता नहीं बल्कि आसाधारणता है, किन्तु मेघनाद के चरित्र में आलौकिकता का समावेश है, जैसे—‘मेघनाद’ के द्वारा समुद्र में बास डालने से दिव्य धनुष का बन जाना ।

शास्त्री जी इस तथ्य से भी भली भाँति परिचित थे, कि पात्र सजीव और स्वाभाविक तभी होगा जब उसके चरित्र चित्रण में मनोवैज्ञानिकता का समावेश हो । मनोविज्ञान के सहारे ही मनुष्य के अतः स्तल हृदय का उद्घाटन हो सकता है । इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शास्त्री जी के पात्र कथानक को अनुकूलता प्रदान करते हैं, कथानक का प्रतिकूल होना लेखक के पतन का सूचक है, जिस पर ‘शास्त्री जी’ हर क्षण ध्यान रखा है । अनुकूल समय, परिस्थिति, वातावरण आदि में ही सही उपन्यास की रचना सम्भव है ।

❖ भाषा-शैली

“वृन्दावन लाल वर्माजी” के उपन्यासों में एक विशेषता ‘भाषा शैली’ की है, जो गढ़ कुण्डार उपन्यास से ही एक अभिनव परिवर्तन के रूप में दिखाई देती है, वृन्दावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासों की भाषा शैली को एक नई दिशा, एक नया मोड़ प्रदान करते हैं । “गढ़ कुण्डार” और “विराट की पद्मिनी” तथा “झासी की रानी” उपन्यासों की भाषा स्वाभाविक, सरल, सुबोध और परिमार्जित है । उनकी भाषा क्लिष्टता से दूर है, छोटे-छोटे वाक्यों से सजी हुई है । कहीं-कहीं भाषा का अलंकृत स्वरूप भी दृष्टिगोचर होता है— “स्वर में कोई क्षोभ न था परन्तु कोमल होने पर भी उसमें सगीत की मजुलता न थी । जैसे कोमल ने दूर किसी सघन वन में वायु के झोंकों के प्रतिकूल फूक लगाई हो ” । यह उक्ति “विराट की पद्मिनी” उपन्यास की है । वर्माजी की भाषा पात्रानुकूल भी है । हिन्दू हिन्दी बोलता है, मुसलमान सरल उर्दू और अंग्रेज अंग्रेजी मिश्रित सरल हिन्दी बोलता है । पात्रों के पद और प्रवृत्ति के अनुसार भाषा परिवर्तन ‘वर्माजी’ करते रहते हैं । ‘गढ़ कुण्डार’ में ‘अर्जुन कुमार’ और ‘हठी चंदेल’ तथा ‘झलकारी दुलैया’ और ‘झासी की रानी लक्ष्मीबाई’ की भाषा में पर्याप्त अंतर है, वर्माजी के उपन्यासों में ‘बुन्देलखण्डी शब्द’ भी मिलते हैं, मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने भी किया है । कहीं-कहीं भाषा अशुद्ध हो भी गई है, किन्तु ऐसे स्थल कम ही दिखाई पड़ते हैं । वर्माजी के उपन्यासों में भाषा की समृद्धि और प्राजलता बहुत अधिक है, किन्तु सही यह है कि उनके स्वातंत्रपूर्ण एवं स्वातंत्र्योत्तर ऐतिहासिक उपन्यासों में सर्वत्र एक रूपता के दर्शन होते हैं । वर्माजी के सभी उपन्यासों की शैली कथात्मक है । वर्माजी की भाषा शैली कहीं प्रवणता लिये है, तो कहीं वर्णनात्मकता है । झासी के पतन पर रानी के हृदय द्रावक वर्णन करे हुए लेखक भाषा को स्पष्ट करता है— “महल की चौखट पर बैठकर वह रोई, लक्ष्मीबाई रोई । वह जिसकी आँखों ने कभी आसुओं से परिचय नहीं किया था, वह जिसके

कोष में निराशा का शब्द न था, वह जो भारतीय नारित्व गौरव की शान थी, मानो उस दिन हिन्दुओं की दुर्गा रोई ”। [9]

वर्णनात्मक शैली का एक उदाहरण वर्मा जी का इस प्रकार है— “गोरो ने शहर के सब फाटको पर अपना कब्जा कर लिया । X X X 5 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु तक के जितने पुरुष मिले उनका कत्ल शुरू कर दिया । हलवाई पुरा में आग लगा दी, इसके बाद महल के एक-एक इंच के लिए युद्ध हुआ । जब महल के सब सिपाही खत्म हो गए तो उस पर भी कब्जा हो गया । सब सामान लूटा, एक बक्श में से ‘यूनियन जैक’ झण्डा मिला X X X महल के सिर पर आग लगा दिया गया । महल के केवल उस भाग को छोड़कर जिस पर यूनियन जैक लहरा रहा था, बाकी महल में आग लगा दी गयी । नाटक शाला भी न बची । सुन्दर पर्दे जिनकी सहायता से शकुन्तला, रत्नावली और हरिश्चन्द्र नाटक खेले जाते थे, खाक कर दिये गये । [10]

आचार्य “चतुरसेन शास्त्री जी” ने अपने उपन्यासों में ‘तत्सम शब्दावली’ का प्रयोग किया है । युग को साकार करने के लिए कहीं-कहीं शास्त्री जी ने ‘संस्कृत भाषा’ के पूरे के पूरे उद्धरण दे दिये हैं । इनकी अलंकार युक्त तत्सम प्रधान भाषा का एक उदाहरण— “वयं रक्षाम” का यहाँ प्रस्तुत है— “फिर सब चिन्ताओं की सब भस्म राशि सागर में विसर्जित कर लंकापति रावण लुटे हुए पथिक की भाँति अधोमुख आसू बहाता राक्षसों, राक्षस पत्नियों सहित लंका में लौट आया [11] इस पंक्ति में शास्त्री जी ने भाषा की चित्रात्मक, अलंकारिक मर्म स्पर्शी शक्ति उजागर कर दी है । ऐसी ही सम्पूर्ण भाषा शैली के कारण उपन्यासों में चेतना आई है ।

शास्त्री जी की भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित भी है । भाषा तत्सम से युक्त समास युक्त उच्च कोटि की है । वर्णनात्मक शैली की विशिष्टता है, और वैशाली की नगर वधू में शास्त्री जी ने चित्रात्मक भाषा के प्रयोग को सजीव बना दिया है । इस सन्दर्भ में विष कन्या के नाग से दश ग्रहण करने की कथा उल्लेखनीय है । “कुण्डनी ने उस नाग का फन पकड़कर उसके नेत्रों से नेत्र को मिलाकर रखा । कभी वह शम्बर के पास ऐसे भाव दिखाती, मानो वह चुम्बन के लिए प्रार्थना कर रही हो, कभी सोम के निकट जाकर अपना अभिप्राय समझाती है । सोम के निकट जा लीला विलास से उन्हें उन्मुक्त करती है ” । इसी समय कुण्डनी को सर्पदश काट लेता है, यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं । वह विष के वेग से लहराने लगी है ।

काव्य की अलंकृत भाषा के कारण शास्त्री जी खरे उतरते हैं । चित्रात्मक और अलंकृत भाषा शैली का एक उदाहरण शास्त्री जी का इस प्रकार स्पष्ट होता है— “मार्ग में पड़े हुए सर्प को अकस्मात् देखकर जैसे मुनष्य चीत्कार कर उठता है, उसी भाँति चीत्कार करके कुमारी सोम को छोड़कर दो परग पीछे हट गई, और भीगे नेत्रों से सोम की ओर देखने लगी ” । [12] एक अन्य

उदाहरण 'अम्बपाली' के माध्यम से है— "चलती बार 'अम्बपाली' जो शब्द कह गई थी, उससे उनके हृदय तीर से विद्ध पक्षी की भांति आहत हो गए थे "। इस तरह की भाषा में 'शास्त्री जी' ने पदलालित्य और प्रतीक योजना उपन्यास में सौन्दर्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। 'पदलालित्य' का अनोखा उदाहरण शास्त्री जी इस प्रकार देते हैं— "उसके सुचिक्कण, घने, पादचुम्बी केश, कुन्तल मृदुपवन में मोहक रूप में फैल रहे हैं। स्वर्ण मृणालसी कोमल भुज लताएँ सर्पिण की भांति वायु में लहरा रही हैं। कोमल कदली स्तम्भ सी जघाएँ व्यवस्थित रूप में गतिमान होकर नितम्बों पर आघात साकार कटि प्रदेश को ऐसी हिलोर सी दे रही हैं, जैसे— रामुद्र में जवार आया हो " [13]

(घ)

उपन्यास की ऐतिहासिक सौंस्कृतिक धारा में वृन्दावन लाल वर्मा और चतुरसेन शास्त्री का वैशिष्ट्य एवं प्रासंगिकता

(क)

वृन्दावन लाल वर्मा

हिन्दी की ऐतिहासिक उपन्यास धारा के उन्नायक 'वृन्दावन लाल वर्मा' ने अपने उपन्यासों की भूमिकाओं में साहित्य सिद्धांतों की चर्चा नहीं की है। उपन्यासों में वर्णित घटनाओं में केवल इतिहास पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। भूमिकाओं में कहीं-कहीं उन्होंने घटनाओं, स्थानों तथा पात्रों के वास्तविक अथवा काल्पनिक होने का उल्लेख मात्र किया है। यह समस्त भूमिकाएँ परिचय मात्र हैं, जिनमें उन्होंने प्रयुक्त यथार्थ तथा कल्पना की सीमा निर्धारित की है। अपवाद स्वरूप कतिपय स्थानों साहित्य सिद्धांत सम्बन्धी एकाधिक उक्तियाँ अवश्य हो जाती हैं। 'वर्माजी' के ऐतिहासिक उपन्यासों के कतिपय पात्र कला में विशिष्ट रुचि रखते हैं अथवा स्वयं कलाकार हैं। इन पात्रों की परिधि समस्त ललित कलाओं तक विस्तृत है। अतः परस्पर कथोपकथन में बहुधा कला सम्बन्धी मत स्वतः अभिव्यक्त हो जाते हैं।

वर्माजी ने स्वीकार किया है कि प्रत्येक कलाकार के मन में सौन्दर्य की भावना होती है, और जिस समय कलाकार अपनी कृति का सृजन करता है, वह उस सौन्दर्य की अवधारणा के विरुद्ध नहीं जा सकता। 'गयासुद्दीन' कला का पारखी भी है तथा कलाकारों का सहायक भी। कलाकारों के प्रति उसकी सहानुभूति उसे उनकी समस्याओं को समझने के लिए बाध्य करती है। अतएव कलाकार सम्बन्धी उसकी उक्तियाँ निःसंकोच भाव से वर्माजी के विचारों के रूप में ग्रहण की जा सकती हैं। एक उक्ति दृष्टव्य है, "अपने मन के सलोनपन के तकाजे से कैसे लडा जाय वे गरीब?" अर्थात् कलाकार अपने मन संचित अवधारणा को ही अपनी कृतियों में साकार करता है। यह कथन ऐतिहासिक रोमांस लेखक के अत्यधिक अनुकूल है। [1]

प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक 'हीगल' ने हेतु के विषय में लिखते हुए स्वीकार किया है कि सौन्दर्य के प्रति आकर्षण अथवा प्रेमभाव मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। सौन्दर्यानुभूत के क्षणों में हमारी आत्मा में आनन्द का एक श्रोत आविर्भूत होता है और इस श्रोत के उच्छलन को कविता (साहित्य) कहते हैं। अतः सौन्दर्यजन्य आनन्द ही साहित्य का मूल कारण है। मन में उपस्थित सौन्दर्यावधारणा के विषय में हीगल तथा वृन्दावन लाल में पर्याप्त साम्य है, किन्तु हीगल मात्र कविता के विषय में चिन्तन कर रहा था। [2]

“हीगल”- ने सौन्दर्याकर्षण को जन्मजात स्वीकार किया है, किन्तु न तो ‘क्रोचे’ की सहजानुभूति जन्मजात है न वर्मा जी का “मन का सलोनापन” । ऐसी स्थिति में सौन्दर्य की अवधारणा अथवा मन के सलोनेपन के निर्माण के तत्वों तथा प्रक्रिया की समस्या का समाधान अपेक्षित है । सौन्दर्य की यह अवधारणा या तो जन्मजात हो सकती है, अथवा अर्जित की जा सकती है और अर्जन का एकमात्र साधन परम्परा है। वर्माजी ने इस प्रश्न पर अपने विचारों को स्पष्ट नहीं किया, परन्तु परम्परा के महत्व को अवश्य स्वीकार किया है । “कारीगरो ने जो कुछ पुराने जमाने से कारीगरी के रिवाज में सीखा है, उसी को तो पेश कर रहे हैं” । [3]

अतः वर्माजी के अनुसार साहित्य (कला) का हेतु साहित्यकार की अपनी सौन्दर्य भावना की अभिव्यक्ति है, जिसका निर्माण परिस्कार मुख्यतः परम्परा के द्वारा होता है ।

वर्माजी के उद्देश्य अथवा प्रयोजन सम्बन्धी विचार सामान्य उपन्यास, साहित्य अथवा समस्त ललित कलाओं की अपेक्षा ऐतिहासिक उपन्यास के सन्दर्भ में अधिक उपयुक्त है । “किशोरी लाल गोस्वामी” विषयक अपनी उक्ति में अवश्य वर्माजी के साहित्य का प्रयोजन स्पष्ट किया है, “यदि हमारे अधिकांश उपन्यास लेखक किसी सामाजिक कुरीति को दूर करने के उद्देश्य से कमर कसकर पुस्तक लिखें तो हिन्दी पढ़ने वालों का बड़ा उपकार हो ।” [4] इस उक्ति के अनुसार साहित्य सृजन का प्रयोजन समाज सुधार अथवा समाजोत्थान है जो शास्त्रीय प्रयोजन ‘शिक्षण’ से अभिन्न है । 18वीं शताब्दी के ‘इंग्लैण्ड’ में तो उपन्यास का एकमात्र प्रयोजन शिक्षण ही स्वीकार कर लिया गया था । उसका कारण कदाचित् तत्कालीन समाज की धार्मिक भावना थी और हमारी उपन्यास भावना वर्मा जी के समय तक इससे आगे नहीं बढ़ पाई थी । समाजोत्थान हेतु लिखने वाले कतिपय साहित्यकारों ने यथार्थ चित्रण की ओट में साहित्य में आश्लीलत्व बाहुल्य का समर्थन किया था । वर्माजी इस प्रवृत्ति के विरोधी थे । “नग्न-2 बातों को पाठकों के सामने रखना उनके रुचि को बिगाड़ना है, चाहे आगे चलकर ऐसे चरित्र वालों को दण्ड दिलवाया गया हो, पर उनका अश्लीलता के साथ वर्णन करना बुरा है ।” [5] वे उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी निकृष्ट माध्यम की स्वीकृति नहीं देते हैं ।

“मृगनयनी” की भूमिका में उन्होंने एक अन्य प्रयोजन भी स्वीकार किया है । “1949 के अतः में ग्वालियर की एक सम्मानित पाठिका ने मुझसे ‘मृगनयनी’ और मानसिंह तोमर के ऐतिहासिक रूमानी कथानक पर उपन्यास लिखने का अनुरोध किया ।” यह दक्तव्य रूमानी कथानक के विषय में तो है ही, स्वयं अपने आपमें भी कम रूमानी नहीं है । इसके अनुसार ‘मृगनयनी’ तथा उसके अनुरूप लिखित अन्य उपन्यासों का प्रयोजन व्यक्ति विशेष के अनुरोध की रक्षा मात्र है । किसी सीमा तक यह अनुरोध साहित्य हेतु के अन्तर्गत भी लिया जा सकता है, क्योंकि अनुरोध सृजन

की स्फूर्ति प्रदान करता है । हिन्दी साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जहाँ किसी नृप, सामंत, प्रेमिका अथवा मित्र के अनुरोध की रक्षा हेतु ग्रन्थों की रचना की है । [6]

ऐतिहासिक रोमांस के साथ ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना करने के कारण उनका महत्व मात्र—सृजनात्मक उपन्यासकार का न रहकर अन्वेषक तथा शोधकर्ता का भी है । -

ऐतिहासिक उपन्यासों के विषय में अपनी भूमिका तथा परिचय में वर्माजी ने विस्तार से लिखा है, किन्तु अधिकांशतः उन्होंने सामग्री की प्रामाणिकता तथा स्रोत विषयक संकेत दिए हैं । इसके अतिरिक्त कतिपय उक्तियाँ ऐतिहासिक उपन्यास के स्वरूप तथा उसके उद्देश्य के विषय में हैं । अतः प्रस्तुत सदर्भ में उनके विचारों को स्रोत तथा सामग्री, ऐतिहासिक उपन्यास का स्वरूप तथा ऐतिहासिक उपन्यास का उद्देश्य तीन शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है ।

शोधपूर्वक लिखे गये ऐतिहासिक उपन्यासों की सामग्री का प्रथम स्रोत ऐतिहासिक तथ्य ही हो सकते हैं, जो इतिहास ग्रन्थ में सुरक्षित हैं । 'वर्माजी' ने इतिहास ग्रन्थों को ही अपनी रचना के उपजीव्य स्वरूप स्वीकार किया है । उन्होंने 'अंग्रेजी', 'हिन्दी', 'मराठी' तथा 'फारसी' के इतिहास ग्रन्थों का मथन किया है, तथा उनके आधार पर उपन्यास वर्णित तथ्यों को पुष्ट किया है ।

(क) " यह फारसी की तारीख 'मीराते सिकन्दरी' में दर्ज है ।"

(ख) "इधर इतिहास के अध्ययन और तथ्य के अनुशीलन के इस धरोहर के मूल्य को कम कर दिया । सामने केवल पारसनीस की पुस्तक 'रानी लक्ष्मीबाई का जीवन चरित्र' थी । 'पारसनीस' के अन्वेषण काफी मूल्यवान् होते हुए भी उनका विचार कि रानी, झांसी का प्रबन्ध अंग्रेजों की ओर से गदर के जमाने से करती रहीं, परदादी और दादी की बतलाई हुई परम्पराओं के सामने मन में खपता नहीं था ।" [7]

इतिहास ग्रन्थों को उन्होंने विभिन्न पट्टे—परवानों, पत्रों तथा अन्य लेखों से परिपुष्ट किया है, उनकी चर्चा उन्होंने 'झांसी की रानी लक्ष्मीबाई' के परिचय में की है । किंतु स्वार्थ तथा 'पूर्वाग्रहवश' इतिहास लेखकों के असत्य—कथन ने इतिहास—ग्रन्थों को भी निभ्रात नहीं रहने दिया, अतः उनके भी परीक्षण की आवश्यकता प्रतीत होती है । महान् इतिहासकारों के वक्तव्यों तथा तुच्छ एवं नगण्य स्रोतों के वैषम्य की भी वर्मा जी ने खोज की है, तथा पुष्ट प्रमाणों से सतुष्ट होकर लेखनी उठाई है ।

सामग्री का द्वितीय स्रोत परम्पराएँ, किवदन्तियाँ, जनश्रुतियाँ, रूढ़ियाँ तथा तत्कालीन विश्वास ही हैं । वर्माजी ने प्रायः इन सबका उपयोग किया है ।

- (क) "सामग्री तो—हम लोगो को परम्पराओ और किवदतियो से मिली है ।" [8]
 (ख) "मैंने पहली परम्परा को मान्यता दी है ।" [9]
 (ग) "मैंने इस किवदती का दूसरे प्रकार से उपयोग किया है ।" [10]
 (घ) "प्रधान घटनाये सब सही है, जनश्रुतिया और परम्पराओ का भी मैंने सहारा लिया है ।" [11]

(ङ.) "तत्कालीन अध विश्वासो और रूढ़ियो का वर्णन उपन्यास मे आया है ।" [12]

जन-श्रुतियो एव किवदतियो का प्रयोग अधिक प्रमाणिक नही माना जा सकता । अत ऐतिहासिक उपन्यासो मे उनका प्रयोग अधिक श्लाघ्य नही है, किन्तु तर्क निष्कर्ष पर उत्तीर्ण होने वाले ऐतिहासिक प्रमाणो के आधार पर जन-श्रुतियो का स्वच्छ चितन के पश्चात् उपयोग किया जाए, तो वे इतिहास ग्रन्थो की 'भूरक भी हो सकती है । 'वर्मा जी' की भूमिकाओ से स्पष्ट है कि उन्होने इनका प्रयोग उचित परीक्षण के पश्चात् ऐतिहासिक भ्रान्तियो के निराकरण तथ्यो के पोषण हेतु किया है ।

'वर्माजी' ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासो की रचना से बहुत पूर्व जो सकल्प किए थे, उनमे इतिहास विषयक भ्रान्तियो का नाश कर अपने राष्ट्र का गौरव गान मुख्य था। "मैंने उसी दिन गाठ बांधी कि खूब पढ़ूंगा और सही बातों का पता लगाकर कुछ लिखूंगा भी ।" इस प्रण की रक्षा हेतु ऐतिहासिक उपन्यास मे इतिहास की पूर्ण रक्षा अनिवार्य थी । वस्तुतः ऐतिहासिक उपन्यास लेखन से पूर्व वर्माजी ने इतिहास ग्रन्थ लेखन की बात सोची थी, परन्तु कतिपय अज्ञात कारणो के फलस्वरूप उन्होने 'इतिहास ग्रन्थो' की रचना न कर ऐतिहासिक उपन्यासो का सृजन किया । वर्माजी ने इतिहास को कल्पना के अनुरूप क्या रूप दिया है । अत ऐतिहासिक उपन्यास मे साहित्य एव कल्पना के अनुपात विषयक उनके विचारो का विश्लेषण यहा आवश्यक है । जो व्यक्ति इतिहास की प्रतिष्ठा तथा सत्य के अन्वेषण का प्रण लेकर साहित्य सृजन करे, प्रत्येक घटना की ऐतिहासिक प्रमाणिकता प्रस्तुत करे तथा उपन्यासिक सौन्दर्य की चिन्ता इस कारण त्याग दे, क्योंकि उससे ऐतिहासिक यथार्थ की हानि होती है । [13] 'वृन्दावन लाल वर्मा' अपने उपन्यासो को इतिहास ग्रन्थो को समीपतम् रखते हुए कल्पना की उपेक्षा नही कर पाये हैं । वे कहते हैं कि— "मैंने निश्चय किया है कि मैं उपन्यास लिखूंगा, ऐसा जो इतिहास के रंग-रेसे से सम्मत हो और उसके सदर्थ मे हो । इतिहास के ककाल मे मास और रक्त का सचार करने के लिए उपन्यास मुझे अच्छा साधन प्रतीत होता है । इस तरह 'वर्माजी' का दृष्टिकोण सम्पूर्ण इतिहास का पुर्नजीवन करना है ।

अतः वर्माजी यह स्वीकार करे हैं कि ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास की पूर्ण रक्षा होनी चाहिए। ऐतिहासिक तथ्यों एवं भौगोलिक वातावरण के साथ सामाजिक जीवन के अच्छे-बुरे गुणों का पूर्ण विवरण होना चाहिए। इसे ऐतिहासिक उपन्यास के चित्रण में देशकाल की सजा भी दी जा सकती है। कल्पना का प्रयोग ऐतिहासिक उपन्यास में अनिवार्य है किन्तु यह कल्पना भी इतिहास मूलक होनी चाहिए। ऐतिहासिक उपन्यास वर्तमान तथा भविष्य के लिए भी सार्थक होना चाहिए, किन्तु वर्तमान एवं भविष्य की इन समस्याओं को कल्पना के आधार पर इतिहास के साथ नहीं बढ़ा जा सकता। अतः भूतकाल में उन समस्याओं का अस्तित्व भी अनिवार्य है। [14]

‘वृन्दावन लाल वर्मा’ साहित्यकार को न ही सकलनकर्ता मात्र बनाना चाहते हैं और न ही वे मौलिकता के विरोधी हैं। इस सम्बन्ध में ‘कलाकार का दण्ड’ में अतः तक भी भारतीय कलाकार के प्रति यह उक्ति महत्वपूर्ण है। “जान पड़ता है कि आपके आचार्यों ने जैसा कि पुस्तकों में लिख दिया है, वैसा ही अनुशरण करते हो। कुछ अपनी निज की भी व्युत्पत्ति रखनी चाहिए”। व्युत्पत्ति को हम अनुभूति और विवेक से प्राप्त लेखक की मौलिक दृष्टिकोण में स्वीकार कर सकते हैं। वस्तुतः इतिहास के आधार पर उपन्यास लिखने वाला अपना दृष्टिकोण रखता है, परन्तु वह केवल इतिहास लिखने वाले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होता है। दृष्टिकोण के इस अंतर से ही ऐतिहासिक उपन्यासकार का तथ्यों की विकृति के आभाव में भी अपनी मौलिकता को अभिव्यक्ति दे सकता है। इस तथ्य को वर्माजी ने समझा ही नहीं, स्वयं पर घटाया भी है। “मैं इतिहास के तथ्यों को सुरक्षित रखने की सदा चेष्टा करता आया हूँ, चाहे वह नाटक हो, चाहे वह उपन्यास परन्तु हो सकता है।” **“प्रोफेसर फ्रूड”** के शब्दों में — **facts of history are there like playingcards, one may built out of them a house, another a church and yet another a tomb** ---- मुझसे भी कहीं-कहीं यह हो गया हो, यद्यपि मैं सदा सतर्क रहा हूँ कि इतिहास के तथ्यों एवं तत्वों का मनमाना उपयोग करूँ। [15] ‘टूटे काटे’ उपन्यास की रचना तक आते-आते वर्माजी ‘कथ्य’ अथवा लेखक के स्वतंत्र दृष्टिकोण को इतना महत्वपूर्ण स्वीकार कर चुके थे कि इतिहास मात्र साधन हो गया था और साध्य थे लेखक के विचार : “.....कहानीवाले को तो जो कुछ दिखाई पड़ा इतिहास की ओट लेकर ‘टूटे काटे’ में कह लिया।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वर्माजी के मतानुसार ऐतिहासिक तथ्य (घटनाएँ) एवं तत्कालीन देशकाल, इतिहास मूलक कल्पना, शाश्वत समस्याएँ लेखक का स्वतंत्र मौलिक दृष्टिकोण तथा तर्क सम्मतता ऐतिहासिक उपन्यास के अनिवार्य तत्व हैं।

यह विचारणीय है, कि ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना का प्रयोजन क्या है। इस सन्दर्भ में वर्माजी की यह उक्ति द्रष्टव्य है "लोक-कथाओं में जो सम्मोहन है वह उनके पुरानेपन, व्यापकता और जनमत के मर्म को प्रभावित करने की रूढ़ि के कारण होता है। जहाँ किसी ने कहा— एक कहानी सुनो— कि श्रोता की आलोचक वृत्ति नशा सा पीकर रह जाती है और सभ्य-असम्भव सब प्रकार की बातों को मानने के लिए तैयार होते हैं। शायद कहानी के सार में से कोई उपदेश भी ले बैठता हो"। [16] वर्माजी के इस उद्धरण से प्रतीत होता है कि वे कथा को ही मुख्य मानते हैं तथा उनकी दृष्टि में उद्देश्य का महत्व नगण्य है। विशेषकर अंतिम वाक्य की ध्वनि अत्यधिक स्पष्ट है कि वे 'उपदेश' के (जो कि प्रयोजन हैं) देने की कोई चेष्टा नहीं करते, वह आये तो ठीक है अन्यथा उससे कोई विशेष हानि नहीं होती। रूमानी लेखक की उपदेश के प्रति उदासीनता कोई आश्चर्य नहीं है। ये उपदेश, विशेषकर प्रत्यक्ष उपदेश के समर्थक नहीं हैं। "प्रत्यक्ष उपदेश के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ, उसकी कोई एस्थेटिक वैल्यू नहीं, चाहे उपन्यास का क्षेत्र हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक या नैतिक।" [17] किन्तु उपदेश का विरोध 'प्रयोजन' मात्र का ही विरोध नहीं है। विशेषकर 'वर्माजी' के सन्दर्भ में यह सर्वथा असत्य है। एकाधिक बार उनसे यह प्रश्न किया गया है कि आखिर उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास ही क्यों लिखे? उनके समस्त उत्तर ऐतिहासिक उपन्यास की उपदेश्योन्मुखता पर बल देते हैं। विदेशियों और विधर्मियों की लेखनी ने इस देश के इतिहास पर जो कालिमालेपन किया था, उसका निराकरण कर ऐतिहासिक सत्य को प्रस्तुत करने तथा तदुत्पन्न भ्रातिया का निवारण करने के लिए ही 'वर्माजी' ने कलम उठाई थी।

(क) मैंने उसी दिन गाठ बांधी कि खूब पढ़ूँगा और सही बातों का पता लगाकर लिखूँगा भी। पर प्रण किया कि इतिहास और परम्परा के पीछे पड़कर कुछ लिखूँगा। [18]

(ख) "उसने निश्चय किया, 'मैं गलत नहीं लिखूँगा'। पढ़ूँगा और खोज करूँगा।"

वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासों का उद्देश्य ऐतिहासिक सत्य की खोज तथा विभिन्न लेखकों द्वारा प्रसारित अनेक भ्रान्तियों का निराकरण है। परन्तु यह प्रयोजन स्वयं में अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। यह साहित्य की अपेक्षा इतिहास से अधिक सम्बन्धित है। अतः जिन कारणों से वर्माजी इतिहास ग्रंथ लेखन का विचार त्यागकर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे थे, उन्हीं कारणों से इस प्रयोजन को वे अंतिम प्रयोजन नहीं मानते। "किन्तु प्राचीन के उद्घाटन मात्र की रूचि नहीं थी और न उद्देश्य था।" [19] "डॉ० शशि भूषण सिंहल वर्मा जी"- के वैयक्तिक वार्तालाप के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि— "...वर्माजी के चित्र पर वीर-प्रसू-भूमि बुन्देलखण्ड की गाथाओं और वंश की परम्पराओं के सस्कार थे ही, उनका स्वरूप शरीर कुछ कर दिखाने को,

किसी नेतृत्व को ग्रहण करने को लालायित था ।” [20] इस प्रयोजनक की स्वीकृति वर्माजी ने स्वयं भी दी है, “ और दिखलाऊंगा कि जैसी यहा (बुन्देलखण्ड) की प्राकृति, पहाड, जंगल, झीलो, नदिया और मैदान—मनोहर हैं, वैसा ही यहा का इतिहास शक्तिशाली और स्फूर्तिदायक है।” [21] अतः वर्माजी का ऐतिहासिक सत्यानुसंधान इतिहास के माध्यम से अपने राष्ट्र विशेषकर बुन्देलखण्ड के गौरव गान हेतु था ।

वर्माजी के ऐतिहासिक उपन्यासों का तृतीय प्रयोजन, ऐतिहासिक रोमांसों अथवा रोमानी प्रवृत्ति से अधिक सम्बद्ध है । बहुधा रोमांस को औपन्यासिक कल्पना की उच्चतम उडान स्वीकार करने के कारण सार्थकतावादियों द्वारा ‘निष्प्रयोजन’ घोषित किया गया है । वर्माजी इस विचार के विरुद्ध रोमांस की सार्थकता का भी विवेचन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से करते हैं “अच्छी नीति के बाद सबेरे की अरुणिमा देखने के लिए जी क्यू ललचाता है ? चलते रास्ते बगीचे के फूलों को देखकर एक क्षण ठहर जाने के लिए मन क्यो मचलता है ? मानव प्रकृति । मानव त्याग तक अपनी तत्कालिक एकरूपता (monotony) पर हावी होने के लिए करता है । रोमांस इस प्रवृत्ति का बड़ा सा साथी है । क्रिकेट और कबड्डी को देखकर बिना हाथ—पैर हिलाए आपका मन खेलों को खेलने लगता है । मन के उस खेल से एक ताजगी आती है, ताजगी से शक्ति । यही उसका उपयोग है, यही कम से कम उसकी एक प्रकट आवश्यकता है ।” ऐतिहासिक रोमांस अथवा ऐतिहासिक उपन्यास पाठक को अनुप्रेरित करता है, उसे जागृत करता है, उसे स्फूर्णा प्रदान करता है । पाश्चात्य आलोचकों ने इस प्रयोजन को “टू मूव” में अभिव्यक्ति दी है ।

समग्रतः ऐतिहासिक उपन्यासों तथा रोमांसों के वर्माजी के अनुसार चार प्रयोजन हो सकते हैं । (अ) ऐतिहासिक सत्य का अनुसंधान तथा विभिन्न लेखकों द्वारा प्रसारित भ्रातियों का निराकरण । (आ) इतिहास के माध्यम से समस्त राष्ट्र तथा विशेषकर ‘बुन्देलखण्ड’ के अतीत का गौरवगान । (इ) जनता में स्फूर्ति का संचार । (ई) इतिहास के माध्यम से आधुनिक समस्याओं का समाधान ।

एकाधिक प्रयोजन होने के कारण इनमें प्रमुख तथा गौण प्रयोजनों के वर्गीकरण का प्रश्न महत्वपूर्ण है । वर्माजी के मतव्यों का अनुशीलन स्पष्ट करता है कि वे ऐतिहासिक सत्यानुसंधान को सर्वाधिक महत्व देते हैं ।

“मृगनयनी” से वर्माजी ने कला के सम्बन्ध में अनेक मौलिक विचार प्रस्तुत किए हैं । कला (जिसमें साहित्य भी सम्मिलित है) को सामान्यतः मानव हृदय के परिष्कार का अन्यतम साधन स्वीकार किया जाता है । किन्तु सामान्य जीवन इस तथ्य की सत्यता में सदेह के अनेक अवसर उपस्थिति करता है । ‘मृगनयनी’ उपन्यास में सिपाहियों द्वारा बैजू के संगीत का स्वाग

कराकर वर्माजी ने इस सदर्थ में एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है । संगीत, जो अपने माधुर्य से बनचारी, मृग-मृगियों को आकर्षित करता है, पाषाण को द्रवित कर देता है, क्रूर व्यक्तियों के वज्र हृदय को कमल पखुड़ी बना देता है, वही संगीत इन सिपाहियों का प्रभावित करने में असमर्थ क्यों है ? इस समस्या पर मृगनयनी तथा मानसिंह का विचार-विनिमय अत्यंत महत्वपूर्ण है । [22]

बोली, 'ऐसे लोगो के मन पर कला का आदर धीरे-धीरे ही बैठता है ।'

"नगर में जगह-जगह लोग नायक बैजू की परिपाटी सीखने लगे हैं । उनमें कला की समझ आने लगी है, कला का आदर करते हैं, पर ये मेरे इतने निकट रहते हुए भी उजड़-और भददे ही बने रहे ।"

कला प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती, उससे वही प्रभावित हो सकता है, जो उसके गुणों को ग्रहण करे, और कला के गुणों को ग्रहण करने के लिए परिष्कृत सहृदयता की अपेक्षा है, जो अभ्यास के पश्चात् ही सम्भव है ।

जीवन में कला का सतुलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है । कला को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए कि वह हमें कर्तव्य से च्युत कर दे । अतः जीवन में कला और कर्तव्य के बीच सामंजस्य और सतुलन बनाये रखने की आवश्यकता है । 'मृगनयनी' उपन्यास का उद्देश्य ही इस विचार को प्रस्तुत करना है । अतः तत्सम्बन्धी अनेक उक्तियाँ यत्रतत्र से उपलब्ध हो जाती हैं

"सचमुच वह कला क्या जो कर्तव्य को लगडा कर दे, और कर्तव्य भी क्या जो कला का अग-भग हो जाने दे ?" [23]

वृन्दावन लाल वर्मा के सिद्धांत, शास्त्र तथा परम्परा-विरोधी न होते हुए भी सर्वथा मौलिक हैं । हेतु के अन्तर्गत सौन्दर्यावधारणा को महत्वपूर्ण स्थान देने वाले ये हिन्दी के प्रथम उपन्यासकार हैं । ऐतिहासिक उपन्यास के प्रेरक तत्व साहित्य-हेतु के अत्यधिक समीप होते हुए भी उससे एकरूप नहीं होते । देश के गौरव-गान तथा ऐतिहासिक सत्य के अन्वेषण का इतना सशक्त आयास, प्रसाद के शिवाय अन्यत्र दुर्लभ है । कला के दो रूपों की चर्चा तथा जीवन में उसके सुलन विचार, चिन्तन के नवीन आयाम हैं ।

(ख)
आचार्य चतुरसेन शास्त्री

आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री' के ग्रंथों की संख्या बहुत अधिक है, किन्तु साहित्यिक गुणों की अल्पता के कारण उन्हें वह प्रतिष्ठा प्राप्त न हो सकी, जिसके वे आकांक्षी थे। मान्यता-प्राप्ति-हेतु शास्त्री जी ने बहुत कुछ लिखा, जिसमें उनके पीड़ित अह का आक्रोश मुखर है। सामान्यतः उन्होंने साहित्य-चिंतन में अधिक रुचि नहीं ली है। किन्तु उपन्यासों की भूमिकाओं में उन्होंने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनमें यत्र-तत्र आत्मविरोध भी है।

शास्त्री जी की मान्यता है "जीवन का जो अनन्त प्रवाह बह रहा है, उसका मूल स्रोत एक अनिर्वचनीय आनन्द है, यह आनन्द एक कण-मात्र जब संस्कारभावित हृदय को छू जाता है तब उसके हृदय की वीणा का कोई तार बज उठता है, उसी से साहित्य की रचना होती है।" [1] इस उक्ति से साहित्य-हेतु सम्बन्धी दो सर्वथा विरोधी विचार सम्मुख आते हैं। आस्तिक दृष्टि से "जीवन का मूल स्रोत" तथा 'अनिर्वचनीय आनन्द' ईश्वर है और 'संस्कार भावित हृदय को छूने' का तात्पर्य 'प्रतिभा' का दान है। अतः साहित्य का हेतु प्रतिभा है। नास्तिक अथवा भौतिक दृष्टि से जीवन का आनन्द-स्वरूप वह मूल स्रोत जीवनी-शक्ति है, उसका स्पर्श जीवनेच्छा है। इस प्रकार साहित्य-हेतु 'जीवनेच्छा' है, जो पाश्चात्य मनोविज्ञानवेत्ता युग के विचारों के अत्यंत निकट है। उसी प्रसंग में उन्होंने आगे लिखा है "इस प्रकार जीवन के प्रतिघात से जो आवेग मानव-हृदय में उत्पन्न होता उसका विभातिक रूप ही साहित्य है।" अतः अपने आवेगों अथवा भावों की अभिव्यक्ति की इच्छा ही साहित्यकार को साहित्यसृजन की ओर प्रेरित करती है। इस सम्बन्ध में "डॉ० नगेन्द्र" की यह उक्ति भी दृष्टव्य है "सृजन आत्म-साक्षात्कार के क्षणों की अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसमें वृत्ति अतर्मुखी हो जाती है। [2] "आत्माभिव्यक्ति" को साहित्य-हेतु के रूप में स्वीकार करना प्रकारांतर से कोचे के अभिव्यक्तिवाद की ही पुष्टि है।

"सोमनाथ" की भूमिका में उन्होंने स्वीकार किया है "मित्रों की चुनौती मुझे याद थी। वही- नहले पर दहले वाली। 'नगरवधू' पर अभी भी मुझे मोह था। 'अम्बपाली', 'सोमप्रभ', 'विम्बसार', 'चम्पा' की 'राजकुमारी', 'कुण्डनी' आदि साधारण रेखाचित्र हैं। परन्तु 'सोमनाथ' में तो मुझे-नहला पर दहला मारना था, प्रभावशाली नए चित्रों की सृष्टि करनी थी।" [3] अतः 'सोमनाथ' की रचना किसी के 'नहले पर दहला मारकर अपने अह की तुष्टि के लिए थी। 'अह की तुष्टि' को प्रेरक शक्ति मानकर हम साहित्य-हेतु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इससे पूर्व-स्वीकृत साहित्य हेतु 'आत्माभिव्यक्ति' भी इस दिशा की ओर संकेत करता है। 'आत्माभिव्यक्ति' किसलिए? 'तुलसी' जैसे सत नम्र भाषा में उत्तर देते हैं, 'स्वात सुखाय' किन्तु

नहले पर दहला मारने वाला जीव कहेगा— 'अपनी तुष्टि के लिए' । 'गोली' की भूमिका की कतिपय पक्तियाँ इसकी पुष्टि करती हैं— "साहित्य रचना करता हूँ अपने लिए । अपनी आत्मतुष्टि के लिए । उसमें न प्रचार की भावना है, न द्वेष भावना । केवल मनुष्य को प्यार करने और उसे सुखी और भयहीन देखने की मेरी कामना रहती है, वही कामना मेरे साहित्य की प्रेरक शक्ति है।" मानव प्रेम की चर्चा चाहे की गई हो, किन्तु इतना स्पष्ट है कि वे आत्म-तुष्टि अथवा अह की तुष्टि को ही अपने साहित्य का हेतु स्वीकार करते हैं । अतः इसे ही अतः 'चतुरसेन शास्त्री जी' के अनुसार सर्वप्रमुख साहित्य हेतु स्वीकार किया जाना चाहिए । परवर्ती उपन्यासकारों में ये विचारधारा पूर्णतः लुप्त नहीं हुई है, अज्ञेय ने भी इसी साहित्य हेतु को समारोह पूर्वक स्वीकार किया है । [4]

'चतुरसेन शास्त्री' स्वीकार करते हैं कि मनुष्य ने भावात्मक वृत्तियों के साथ ऋणात्मक वृत्तियाँ भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं । अतः साहित्य का कार्य ऋणात्मक वृत्तियों का मूलोच्छेदन तथा भावात्मक वृत्तियों का पोषण होना चाहिए— "मानव ने देवत्व का आरोप करना साहित्य का चरम ध्येय है । मानव के शरीर में मानवता के साथ-साथ देवत्व और पशुत्व के भी बीज हैं, पशुत्व उसमें कम नहीं है । उस पशुत्व से मानव को पृथक् करके मानवता में देवत्व की अभिव्यक्ति करना साहित्य का श्रेष्ठ कर्म है ।" मानव ने देवत्व के अस्तित्व की अवधारणा आस्तिक अवधारणा है, जो भूततत्त्व की अपेक्षा आत्मतत्त्व पर अधिक बल देती है । 'शास्त्री जी' इस सदर्भ में साहित्य को स्थायी आत्मभोजन के रूप में स्वीकार करते हैं । "यह साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसकी पुनीत गंगा में स्नान करके कोटि-कोटि मानव हृदय चिरकाल तक पाप-ताप से रहित होकर निर्मल और सबल होते रहे । उन्हें स्थायी आत्मभोजन मिलता रहे ।" शास्त्री जी इस रूप में उन सुधारवादी साहित्यकारों की श्रेणी में आते हैं, जो परिष्कृत साहित्य में समाज की आत्मिक स्तर को उच्च करना चाहते हैं ।

साहित्य के स्वरूप के विषय में 'शास्त्री जी' ने एकाधिक स्थानों पर विचार प्रकट किए हैं, किन्तु न तो उन्होंने स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया है और न साहित्य के लक्षणों को गिनाया है । भावुकता पूर्ण शैली में यत्र-तत्र कुछ कह दिया है । तथापि उनकी उक्तियों में साहित्य के तत्वों के रूप में सत्य, सौन्दर्य, आनन्द तथा असीमता की समान रूप से प्रतिष्ठा उपलब्ध है । उन्हीं के आधार पर उनके साहित्य स्वरूप सम्बन्धी सिद्धांतों का निरूपण किया जा सकता है ।

शास्त्री जी ने सत्य को देखा है, उसकी प्रतिक्रिया से वे चिंतित नहीं हैं । "सत्य की व्याख्या साहित्यकार की निष्ठा है, उसी सत्य की प्रतिष्ठा में गुझे प्राग्वेदकालीन नृवश के जीवन पर प्रकाश डालना पड़ा है । अनहोनी, अविश्रुत, सर्वथा अपरिचित तथ्य आप मेरे इस उपन्यास में

देखेंगे । आप अवश्य ही मुझसे सहमत न होंगे, परन्तु आपके गुस्से के भय से तो मैं अपने मन के सत्य को मन में रोक रखूँगा नहीं । अवश्य कहूँगा और सबसे पहले आपसे ।” [5]

प्रत्येक मनीषी ने सत्य को सदा प्राणाधिक प्रिय माना है । साहित्यकार के रूप में चतुरसेन शास्त्री की इस उक्ति में बहुत नवीनता नहीं है, किन्तु सत्य का यह रूप अवश्य विचारणीय है । यहाँ ‘सत्य’ को ‘यथार्थ’ के रूप में स्वीकार किया गया है । सत्य यथार्थ की स्थूलताओं से मुक्त होकर प्रिय होता है । यह सत्य उग्र है, कटु है, अन्य व्यक्ति को उत्तेजित कर सकता है । अतः यथार्थ से अभिन्न है, जिस सद्वर्णन में ‘शास्त्री जी’ ने सत्य का यह स्वरूप प्रस्तुत किया है, वह अश्लील से अश्लील तथ्यों को भी उघाड़कर रख देने का पोषण करता है, क्योंकि वे भी यथार्थ हैं । सत्य के इसी यथार्थ रूप को उन्होंने अपने साहित्य में मुख्य स्थान दिया है । अपने समस्त ऐतिहासिक उपन्यासों में दी गयी सामाजिक-असामाजिक, श्लील-अश्लील घटनाओं के लिए व्यापक अध्ययन के पश्चात् उन्होंने ऐतिहासिक आधार प्रस्तुत किया है । इस प्रकार भूत या वर्तमान में घटित ठोस यथार्थ को ही उन्होंने सत्य के आसन पर प्रतिष्ठित किया है ।

दूसरी ओर शास्त्री जी सत्य को भावना के समीप तथा विज्ञान से दूर मानते हैं ‘साहित्यकार जो कुछ सोचता है, जो कुछ वह अनुभव करता है, वह एक मन से दूसरे मन में, एक काल से दूसरे काल में, मनुष्य की बुद्धि का सहारा लेकर जीवित रहता है । यही साहित्य का सत्य है । इसी सत्य के द्वारा मनुष्य का हृदय मनुष्य के हृदय से अमरत्व की याचना करता है । साहित्य का सत्य ज्ञान पर अवलम्बित नहीं है, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान को धकेल फेंकता है । नये आविष्कार पुराने आविष्कारों को रद्द करते चले जाते हैं, पर हृदय के भाव पुराने नहीं होते हैं । भाव ही साहित्य को अमरत्व देता है । उसी से साहित्य का चिर सत्य प्रकट होता है ।” [6]

वस्तुतः वे सत्य को ज्ञान से दूर इसलिए मानते हैं कि ज्ञान नए ज्ञान के आगमन के साथ पुराना पड़ जाता है, जबकि भावना सदैव नवीन, नित नवीन बनी रहती है । सत्य भी सदा नवीन है, अतः वह शाश्वत है । युग-युग तक अस्तित्व धारणा करने वाला सत्य ही शास्त्री जी के अनुसार साहित्यकार का अभीष्ट सत्य है ।

साहित्य एवं सौन्दर्य-शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है । सौन्दर्य हीन साहित्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है । साहित्य वस्तुतः मानव के अतःसौन्दर्य तथा वाह्य सौन्दर्य का मिलन बिन्दु है । भाव-सौन्दर्य तथा कला-सौन्दर्य क्रमशः इन्हीं दोनों के पर्याय हैं । ‘चतुरसेन शास्त्री’ ने इस तथ्य को स्वीकार किया है— “केवल सत्य की ही प्रतिष्ठा से साहित्यकार का काम पूरा नहीं हो जाता । उस सत्य को सुन्दर बनाना पड़ता है, साहित्य का सत्य यदि सुन्दर न होगा तो विश्व

उसे कैसे प्यार करेगा ? उस पर मोहित कैरो होगा ? इसलिए सत्य में सौन्दर्य की स्थापना करनी पड़ती है । सत्य में सौन्दर्य की स्थापना के लिए आवश्यकता है समय की । सत्य में जब सौन्दर्य की स्थापना होती है, तब साहित्य कला का रूप धारण कर जाता है ।” [7]

उनकी लेखनी का व्यवहारिक पक्ष कुछ भी रहा हो, किन्तु समग्रतः उनका सैद्धान्तिक पक्ष उनकी सौन्दर्य की मान्यता को अधिक पुष्ट करता है । यथा

(क) “साहित्य कला का चरम विकास है और समाज का मेरुदण्ड, धर्म और राजनीति का वह प्राण है, इसलिए इसमें दो गुण होने अनिवार्य हैं— एक वह कि आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करे और दूसरे वह मानवता के धरातल को ऊँचा करे ।” [8]

(ख) “अरे, एक निराश, बेवस राष्ट्र को ऐसी कविता से क्या लाभ है, जो स्वयं पीड़ा, वेदना और निराशा से व्यथित हैं ? उसे तो ऐसी कविता चाहिए जिसमें ‘उल्लास’, ‘आनन्द’, ‘ओज’, ‘उत्साह’ हो ।” [9]

(ग) “अतः उसमें जो घर्षणा के योग्य था, उसकी घर्षणा कर उसमें जो पुजार्ह था, उसकी मैंने पूजा की । और ऐसा करके मैंने अपना साहित्यिक धर्म पालन किया ।” [10]

इन समस्त उद्धरणों की ध्वनि है कि साहित्य का सत्य शुभ, मानव तत्व का पोषण करने वाला, भावात्मक अवधारणाओं से युक्त तथा बुद्धि नहीं, हृदयाघृत होता है, स्पष्ट है कि ऐसा सत्य ठोस यथार्थ नहीं हो सकता, अतः इसमें ज्ञान विज्ञान की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी भावना एवं कल्पना की । भावना और कल्पना का सत्य कदापि कठोर, उग्र एवं कटु न होगा, जिसे सत्य के स्वरूप को स्पष्ट हुए शास्त्री जी ने प्रतिपादित किया है ।

काल की शक्ति अनन्त है, वह जिसको अपने वृत्त में आबद्ध करता है, उसे अपने साथ ही अतीत में परिणत कर देता है, किन्तु साहित्य उससे स्वाधीन है । किसी एक काल के साथ जो रचना आबद्ध हो गई, वह शाश्वत साहित्य में परिगणित नहीं की जा सकती । साहित्य जिस भूल मानव भावना को लेकर चलता है, वह शाश्वत है, अतः साहित्य को भी शाश्वत होना चाहिए । शास्त्री जी के शब्दों में— “इस अनुभूति से ओत-प्रोत होकर कौमलतर भावों का हृदय में उदय होता है, जिसे इन्द्रिय गोचर कर मानव जनपद युग-युग तक आध्यापित रहता है ।” [11] जो साहित्यकार इस प्रकार शाश्वत साहित्य की रचना करना है वह वर्तमान ही नहीं समस्त काल के लिए नेता स्वीकार कर लिया जाता है । वस्तुतः साहित्य को ‘अकाल’ ही होना चाहिए ।

‘चतुरसेन शास्त्री’ ने आनन्द का साहित्य के साथ तादात्म्य ही स्थापित कर दिया है “साहित्य की सारी ही परम्परा ‘रस’ है । लोकोत्तर आनन्द ही रस कहलाता है ।” किन्तु साहित्य केवल सुखात्मक भाव पर ही अवलम्बित नहीं रह सकता । उसमें बहुत बड़ा भाग दुःख एवं वेदना

का है, भारतीय रस-परम्परा के अनुकूल 'शास्त्री जी' ने वेदना पर आधृत-रस को भी आनन्दात्मक ही स्वीकार किया है और उसे 'पीडानन्द' की सज़ा दी है । अधिक रस तब उत्पन्न होता है, जब मानव हृदय पीडानन्द की अनुभूति करता है । इससे स्पष्ट है कि साहित्य भौतिक तथ्यों पर आधृत नहीं रह सकता । 'शास्त्री जी' ने सत्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए जिस 'कटुयथार्थ' को सत्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है, वह साहित्य का सत्य नहीं हो सकता । साहित्य का सत्य उससे भिन्न 'आनन्दात्मक' सत्य है ।

उपरिविश्लेषित अवधारणाओं के आधार पर, 'चतुरसेन शास्त्री' के अनुसार 'शाश्वत', 'सुन्दर' तथा 'आनन्दात्मक' सत्य की सज़ा साहित्य है । किन्तु यह परिभाषा इस प्रतिबन्ध के साथ ही स्वीकार की जा सकती है, कि 'शाश्वत', 'सौन्दर्य', 'आनन्द', तथा 'सत्य' को उसी रूप में स्वीकार किया जाए, जिस रूप में स्वयं 'शास्त्री जी' उन्हें स्वीकार करते हैं ।

उपन्यास विषयक 'शास्त्री जी' की समस्त मान्यताएँ ऐतिहासिक उपन्यास से ही सम्बद्ध हैं । उनकी इन मान्यताओं को मुख्यतः ऐतिहासिक उपन्यास तथा गौणतः सामान्य उपन्यास से सम्बद्ध मानकर तीन उप शीर्षकों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है— सामग्री एवं स्रोत, स्वरूप तथा प्रयोजन ।

शास्त्री जी अपने उपन्यासों में जिन ग्रंथों से किसी प्रकार की कोई सामग्री अथवा स्रोत ग्रहण किए हैं, प्रमाण स्वरूप उनका स्पष्ट उल्लेख किया है ।

(क) "फिर भी मुझे तत्कालीन वातावरण तथा घटनाओं की रूपरेखा बनाने में गुजराती साहित्य और गुर्जर विद्वानों के लिए संस्कृत-प्रकृति अनेक ग्रंथों का मनन करना पड़ा ।" [12]

(ख) "इस पुस्तक में सब कथानक पृथ्वीराज रासो के आधार पर वर्णित हैं । केवल कथानक ही नहीं, भाषा-भाव और वर्णन शैली भी रासो ही की हैं ।" [13]

(ग) "इस समय तक भी कच्छ का कोई सागोपाग अच्छा इतिहास उपलब्ध नहीं है । बाम्बे गजटियर की पाचवी जिल्द में कच्छ के इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला गया है । तथा आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में थोड़ा छुट-पुट वर्णन है, इलियट के अनुसार —

'हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया एंड टोल्ड बाई ईट्स' और 'हिस्टोरियन्स' नामक इतिहास ग्रन्थ में कच्छ राज्य का थोड़ा वर्णन किया गया है । मिसेज पोस्टन्स के पत्र और 'रैण्डम स्केचेज' नामक ग्रन्थ में कच्छ का यथेष्ट विस्तृत वर्णन है । भारतीय लेखकों में आत्माराम केशव जी द्विवेदी ने एक छोटा सा 'कच्छ देश का इतिहास' ग्रन्थ गुजराती में लिखा है । इन्हीं सब ग्रन्थों के आधार पर इस ग्रन्थ की आधार भूमि है ।" [14]

स्थूल प्रमाण—चिन्हों में सर्वप्रथम सिक्कों का उपयोग 'शास्त्री जी' ने किया है । सिक्कों के पश्चात् द्वितीय स्थान मूर्तियों का है । स्थान विशेष अथवा परिवार विशेष में किा मत का प्रचार रहा है, अथवा किस देवता को मान्यता प्राप्त रही है । इसे उपलब्ध मूर्तियों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है । इस वर्ग में अन्तिम स्थान भवनो अथवा स्थापत्य कला का है । भवनो में भी मन्दिर अत्यन्त महत्वपूर्ण है । मन्दिरों में अपनी श्रद्धा एवं धर्म—भीरुता के कारण निर्माणकर्ता अपने विषय में पूरी ईमानदारी से प्रमाण छोड़ जाता है । मन्दिरों के द्वारा उनके निर्माणकर्ताओं के न केवल धार्मिक एवं कलात्मक आदर्शों का ही ज्ञान होता है, वरन् स्थापत्य कला के इतिहास का अवलम्ब ग्रहण कर उनका काल ज्ञात हो सकता है । [15]

वैसे ये स्रोत ऐतिहासिक प्रामाणिकता न भी दे तो भी साहित्यकार की कल्पना का दिशा—निर्देश तो करते ही हैं । ऐतिहासिक प्रामाणिकता की शास्त्री जी ने अधिक चिन्ता भी नहीं की है "अब मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं इतिहास से इधर—उधर हो जाऊंगा तो क्या होगा ? मनमानी कुलांचे भरने के लिए मैं तैयार बैठा था ।"

सोमनाथ के आधार को स्पष्ट करते हुए चतुरसेन शास्त्री ने एक विस्तृत भूमिका प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है "श्री मुशी चूँकि मुझसे प्रथम 'जय सोमनाथ' लिख चुके थे— इसलिए इस कथा में मैंने श्री मुशी को आप्त पुरुष मान्य किया ।" उनकी अनेक काल्पनिक स्थापनाओं को सत्य की भाँति ग्रहण कर लिया, इससे एक तो मेरे उपन्यास में परम्परामूलक रसोदय हुआ । दोनों उपन्यास पढ़ने पर पाठक के मन पर उस घटना का द्विगुण प्रभाव होगा । विरोधी भावना नहीं पैदा होगी, इससे रस भग का दोष नहीं आयेगा, यही मैंने सोचा । ऐतिहासिक सत्त्वों की मैंने परवाह नहीं की । इतना ही काफी समझा कि 'महमूद' ने 'सोमनाथ' को आक्रांत किया था । उसने गुजरात की लाज लूटी थी ।" यह 'शास्त्री जी' के उपन्यास लेखन की व्यवहारिक विधि है । इतिहास के तथ्यों को उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया । कल्पना के पख उन्मुक्त कर दिए थे । उनके लिए इतिहास, कल्पना को दिशा इंगित करने का निमित्त मात्र है, उसकी नियंत्रणकारिणी शक्ति नहीं । इस तथ्य का सिद्धांत रूप में उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कथन किया है . "यह प्रकट है कि ऐतिहासिक उपन्यास, काव्य और कहानियों में जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, वे विशुद्ध ऐतिहासिक नहीं होते हैं । उनमें बहुत कल्पना और विकृत मिली होती है । पाठकों को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि काव्य या कहानी को पढ़कर वे ऐतिहासिक ज्ञान अर्जन करेंगे ।" [16]

इतिहास की अवहेलना कर कल्पना के आधार पर ही 'इतिहास—रस' की स्थापना हो सकती है, किन्तु इस स्थल पर "वयं रक्षामः"— जिस उपन्यास पर स्वयं लेखक को गर्व है— की

उपेक्षा नहीं की जा सकती । उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है “वयं रक्षाम” एक उपन्यास अवश्य है परन्तु वास्तव में वह ‘वेद’, ‘पुराण’, ‘दर्शन’ और वैदेशिक इतिहास ग्रंथों का दुस्सह अध्ययन है ।

एक ओर ऐतिहासिक सत्तों की अवहेलना कर “इतिहास-रस” की निष्पत्ति करने वाला व्यक्ति दूसरे ही क्षण ऐतिहासिक सत्तों की अभिव्यक्ति कर शहीदों की पवित्रता में स्थान पाने को उत्सुक है “मैं तो अब यह काम कर ही चुका । अब आप कितनी मार-मारते हैं, यह आपके रहम पर छोड़ता हूँ ।” इतने पर भी यदि किसी निष्कर्ष पर पहुँचना ही हो तो कहा जा सकता है कि यह लेखक यदि किसी युग के सम्बन्ध में ऐतिहासिक सत्य पा सका तो सत्यवादी बन बैठा, अन्यथा अपनी असमर्थता को इतिहास-रस की स्थापना में छिपाने का दम्भ करता है ।

‘वृन्दावन लाल वर्मा’ के ही अनुरूप ‘चतुरसेन शास्त्री’ की भी इतिहास के अनुसंधान की ओर प्रवृत्ति रही है । इतिहास अथवा किसी भी क्षेत्र का अनुसंधाता उस क्षेत्र में उपस्थिति भ्रातियों का निवारण करना अपना प्रथम कर्तव्य मानता है । ‘वृन्दावन लाल वर्मा’ ने इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया है । ‘चतुरसेन शास्त्री’ ने अपने प्रथम प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास ‘वैशाली की नगरवधू’ के प्रवचन में इस ओर संकेत किया है— “यह सत्य है कि यह उपन्यास है, परन्तु इससे भी अधिक सत्य यह है कि यह एक गंभीर रहस्यपूर्ण संकेत है जो उस काले पर्दे के प्रति है, जिसकी ओट में आर्यों के ‘धर्म’, ‘साहित्य’, ‘राज्यसत्ता’ और ‘संस्कृति’ की पराजय और मिश्रित जातियों की प्रगतिशील संस्कृति की विजय सहस्राब्दियों से छिपी हुई है, जिसे सम्भवतः किसी इतिहासकार ने आख उघाड़कर देखा नहीं है ।” [17]

प्रचलित भ्रान्तियों का निवारण तभी हो सकता है, जबकि वास्तविक ज्ञान अथवा सत्य को लाकर पाठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय । ‘सोना और खून’ ‘वयं रक्षाम’ इत्यादि उपन्यासों की रचना इसी प्रयोजन की सिद्धि निमित्त हुई है । किन्तु यदि सत्य का उद्घाटन ही उपन्यासकार का लक्ष्य है तो वह उपन्यास की रचना न कर इतिहास-ग्रंथ की रचना क्यों नहीं करता ? इस प्रश्न का उत्तर भी ‘चतुरसेन शास्त्री’ ने ‘सोना और खून’ की भूमिका में प्रस्तुत किया है— “इस उपन्यास में मेरी दृष्टि उपन्यास सत्य की स्थापना करने की प्रमुख नहीं है । प्रमुख दृष्टि मध्यम श्रेणी के साधारण पढ़े-लिखे भारतीय जनो के समक्ष-भारत से यूरोप के सम्पर्क, उसके भीतरी, बाहरी सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव का वर्णन करना है ।” [18]

एक अन्य प्रयोजन की चर्चा भी उपलब्ध भी है : “पाठकों का यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उपन्यास, काव्य या कहानी को पढ़कर वे ऐतिहासिक अर्जन करेंगे । ऐसी पुस्तकों में तो उन्हें इतिहास के स्थान पर केवल ‘इतिहास-रस’ ही की प्राप्ति होगी ।” उपरि-उद्धृत उक्ति, जिसमें पाठक को ज्ञान अथवा जानकारी देने का दावा किया गया है—से इसका विरोध होते हुए

भी यह एक नवीन प्रयोजन 'रस' का उल्लेख करती है । रसास्वादन अथवा आनन्द की प्राप्ति प्राचीन शास्त्रसम्मत प्रयोजन है, जिसे प्रायः समस्त भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता प्राप्त है । अतः यदि कही है तो उसके स्वरूप में ही है ।

आचार्य चतुरसेन शास्त्री के सिद्धांतों में पर्याप्त आत्मविरोध तथा अस्पष्टता है— आचार्य कर्म के लिए ऐसा व्यक्ति कदाचित् उपयुक्त नहीं है । फिर भी साहित्य के अनेक पक्षों में सम्बद्ध उनके सिद्धांतों का अस्तित्व तो है ही । उनका साहित्य—हेतु 'आत्माभिव्यक्ति' अथवा 'आत्मतुष्टि' — पाश्चात्य चिंतन के अधिक समीप है । प्रयोजन के क्षेत्र में वे सामान्य सुधारवादी साहित्यकारों के समान हैं ।

ऐतिहासिक उपन्यास के विषय में वे 'वृन्दावन लाल वर्मा' के अत्यंत समीप प्रतीत होते हैं । दोनों की सामग्री और स्रोत समान हैं , किन्तु 'शास्त्री जी' में 'वृन्दावन लाल वर्मा' की अनुसंधान सम्बन्धी तीव्रता तथा स्पष्टवादिता का सर्वथा अभाव है । 'वृन्दावन लाल वर्मा' ऐतिहासिक उपन्यास में साहित्य के मूल्य पर भी इतिहास सम्मतता प्रस्तुत करते हैं, किन्तु शास्त्री जी में उनके विपरीत इतिहास—रस' का मनोरंजन अधिक है, जो उनके ऐतिहासिक उपन्यास के प्रयोजन से भी स्पष्ट होता है ।

सन्दर्भ-सूची

(क)

1 ऐतिहासिक उपन्यास- समालोचक (फरवरी 1959)	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० - 161
2 वैशाली की नगरवधू (भूमिका)	आचार्य चतुरसेन शास्त्री	
3 वही	वही	वही
4 हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास और मृगनयनी	डॉ० शान्ति स्वरूप गुप्त	पृष्ठ स० - 67, 69
5 वही	वही	वही
6 ऐतिहासिक उपन्यास-प्रकृति और स्वरूप	डॉ० गोविन्द जी	पृष्ठ स० - 66
7 वही	वही	पृष्ठ स० - 67
8 वही	वही	पृष्ठ स० - 68
9 हिन्दी उपन्यास - एक अन्तर्यात्रा	डॉ० रामदरस मिश्र	पृष्ठ स० - 185, 186
10 हिन्दी उपन्यास में कथाशिल्प का विकास	डॉ० प्रताप नारायण त्रिपाठी	पृष्ठ स० - 330
11 हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद	डॉ० विष्णुवन सिंह	पृष्ठ स० - 183

(ख)

1 हिन्दी का ऐतिहासिक उपन्यास और मृगनयनी	डॉ० शान्ति स्वरूप गुप्त	पृष्ठ स० - 61
2 वही	वही	पृष्ठ स० - 62
3 मेरी आत्म कहानी	आचार्य चतुरसेन शास्त्री	पृष्ठ स० - 521
4 वही	वही	पृष्ठ स० - 510, 511
5 वही	वही	पृष्ठ स० - 551
6 वृन्दावन लाल वर्मा - उपन्यास और कला	शिव कुमार मिश्र	पृष्ठ स० - 26, 27
7 आचार्य चतुरसेन के ऐतिहासिक उपन्यास	डॉ० इन्दु वशिष्ठ	पृष्ठ स० - 145
8 वृन्दावन लाल वर्मा - उपन्यास और कला	शिव कुमार मिश्र	पृष्ठ स० - 31, 35
9 वैशाली की नगरवधू	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 20
10 वृन्दावन लाल वर्मा - उपन्यास और कला	शिव कुमार मिश्र	पृष्ठ स० - 53, 54
11 देवागना	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 50
12 वृन्दावन लाल वर्मा - उपन्यास और कला	शिव कुमार मिश्र	पृष्ठ स० - 44-50
13 सोना और खून	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 01
14 उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा	डॉ० शशि भूषण राहल	पृष्ठ स० - 147,
15 वही	वही	पृष्ठ स० - 149
16 वय रक्षाम	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 747

(ग)

1 उपन्यास की एक अर्तयात्रा	डॉ० रामदरस मिश्र	पृष्ठ स० — 186 87
2 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ स० — 284, 285
3 हिन्दी उपन्यास एक अर्तयात्रा	डॉ० रामदरस मिश्र	पृष्ठ स० — 188-194
4 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डा० शुभकार कपूर	पृष्ठ स० — 266
5 सोमनाथ	आचार्य चतुर सेन	भूमिका
6 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ स० — 267
7 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डॉ० शुभकार कपूर	पृष्ठ स० — 278
8 वही	वही	पृष्ठ स० — 279
9 हिन्दी उपन्यासों में महाकाव्यात्मक चेतना	सुषमा रानी गुप्ता	पृष्ठ स० — 319
10 वही	वही	पृष्ठ स० — 320
11 वय रक्षाम	आचार्य चतुरसेन	एक परिचय
12 सोमनाथ	आचार्य चतुरसेन	एक परिचय
13 वैशाली की नगरवधू	आचार्य चतुरसेन	वही

(घ)

वर्मजी के सन्दर्भ में

1 मृगनयनी तथा झासी की रानी लक्ष्मीबाई	वृन्दावन लाल वर्मा	भूमिकाये
2 मृगनयनी	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 71
3 गयासुद्दीन की उक्ति (मृगनयनी)	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 71
4 'प्रभा' जून-1913 (प्रकाशन)	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 158
5 'प्रभा' जून-1913 (प्रकाशन)	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 158
6 हिन्दी उपन्यास का सृजन और सिद्धांत (सौरभ प्रकाशन दिल्ली)	नरेन्द्र कोहली	पृष्ठ स० — 66
7 झासी की रानी लक्ष्मीबाई (परिचय)	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 1
8 रामगढ़ की रानी (परिचय)	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 1
9 मृगनयनी (परिचय)	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 3
10 वही	वही	पृष्ठ स० — 5
11 रामगढ़ की रानी (परिचय)	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 7
12 अहिल्याबाई (परिचय)	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० — 3
13 उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा	डॉ० शशिभूषण सिंहल	परिशिष्ट-1 का द्वितीय पत्र

14 अहिल्याबाई	वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० - 3
15 उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा	डॉ० शशि भूषण सिंहल	पृष्ठ स० - 292-93
16 सोना	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	परिचय
17 उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा	डॉ० शशि भूषण सिंहल	पृष्ठ स० - 280
18 साहित्य सदेश जुलाई, अगस्त 1956	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० - 76
19 साहित्य सदेश जुलाई, अगस्त 1956	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० - 76
20 वही	वही	वही
21 हिन्दी उपन्यास का सृजन और सिद्धांत	डॉ० नरेन्द्र कोहली	पृष्ठ स० - 73
22 मृगनयनी	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० - 420
23 हिन्दी उपन्यास का सृजन और सिद्धांत	डॉ० नरेन्द्र कोहली	पृष्ठ स० - 74
24 साहित्य सदेश-जुलाई अगस्त 1956	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	पृष्ठ स० - 76
25 हिन्दी उपन्यास का सृजन और सिद्धांत	डॉ० नरेन्द्र कोहली	पृष्ठ स० - 75

(७) शास्त्री जी के सन्दर्भ में

1 मौत के पजे मे जिदगी की कलह (निबन्ध साहित्य)	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 127
2 विचार और विश्लेषण	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 109
3 सोमनाथ	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 08
4 अज्ञेय के काव्य सिद्धांत	डॉ० सुरेश चन्द्र गुप्त	
5 अवतिका-अगस्त 1954	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 92
6 वय रक्षाम (पूर्वाद्ध)	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 2, 3
7 वय रक्षाम (पूर्वाद्ध)	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 3
8 वैशाली की नगरवधू (उत्तराद्ध)	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 896
9 जीवन साहित्य, जनवरी 1941	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 298
10 सोमनाथ (आधार)	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 10
11 मौत के पजे मे जिदगी की कलह	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 125
12 सोमनाथ (आधार)	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 08
13 पूर्णाहुति (दो शब्द)	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 13
14 लाल पानी (दो शब्द)	आचार्य चतुरसेन	
15 सोमनाथ (आधार)	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 40
16 वैशाली की नगरवधू (उत्तराद्ध)	आचार्य चतुरसेन	पृष्ठ स० - 793
17 वैशाली की नगर वधू (पूर्वाद्ध)	आचार्य चतुरसेन	एक परिचय
18 सोना और खून (पूर्वाद्ध)	आचार्य चतुरसेन	दो शब्द

अध्याय - पंचम

अध्याय-5

उपसंहार

(क) वृन्दावन लाल वर्मा

हिन्दी-साहित्यकार जगत् के प्रसिद्ध कलाकार वर्माजी ने हिन्दी-उपन्यास साहित्य में एक नवीन धारा को सुफतापूर्वक प्रवाहित किया है और हिन्दी साहित्य को अमूल कृतिया प्रदान कर उसके एक बड़े अभाव की पूर्ति की है । अपने प्रयत्न की इस दिशा में वे हिन्दी के 'वाल्टर स्कॉट' हैं । जिस प्रकार 'वाल्टर स्कॉट' ने उपन्यासों की रचना कर अंग्रेजी साहित्य को समृद्ध और गौरवान्वित किया है उसी प्रकार वर्माजी ने भी औपन्यासिक कृतियों का सृजन और गौरवान्वित किया है, उसी प्रकार वर्माजी ने भी औपन्यासिक कृतियों का सृजन कर हिन्दी उपन्यास भंडार का समृद्ध बनाने में अनुपम योगदान तो दिया ही है, साथ ही उसके (हिन्दी के) मस्तक को ऊँचा भी उठाया है । अपने उपन्यासों में उन्होंने जीवन को उसके समय रूप में देखने का प्रयास किया है यही कारण है कि उनमें एक व्यापकता और विशालता मिलती है । उनके सामाजिक उपन्यास भी यथार्थ जीवनानुभूतियों से प्रेरित हैं किन्तु ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रकाश में वे धूमिल से पड़ गये हैं और लोग उन्हें (वर्माजी को) ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ही अधिक स्मरण करते हैं ।

उन्होंने अपने समस्त ऐतिहासिक उपन्यासों में (एक "भुवन विक्रम", जिसमें उत्तर वैदिक काल की कथा है, को छोड़कर) विक्रम की चौदहवीं शताब्दी से लेकर आधुनिक युग के ऐतिहासिक काल-खण्डों को ही ग्रहण किया है और मुख्यतः मध्य भारत और बुंदेलखंड की वीरागनाओं एवं वीर पुरुषों को अद्भुत एवं जीवन्त रूप में चरित्र किया है, जिनमें उन्हें ऐतिहासिक वातावरण-निर्माण, तत्कालीन 'सामाजिक-धार्मिक', 'राजनीतिक' परिस्थितियों, 'नवोद्बुद्ध' 'सामयिक' प्रक्रियाओं एवं राष्ट्रीय भावनाओं के उपयोग में निश्चय ही अभूतपूर्व सफलता मिली है । अपने उपन्यासों में कहीं भी, कभी भी उन्होंने ऐतिहासिक सत्यों की न तो हत्या की है, और न उन्हें तोड़ा-मरोड़ा ही है । उनके उपन्यासों में आए ऐतिहासिक परिस्थितियों और घटनाओं के विवरण तथा ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र-चित्रण की शैली यथार्थवादी है और उनके प्रगाढ़ अध्ययन का परिचायक है । उनके उपन्यासों में आए सभी प्रमुख और नारी चरित्र आदर्शवादी हैं ।

इतिहास के पृष्ठों में दबे-पड़े तत्कालीन जीवन की सच्ची पकड़ वर्माजी को है । उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में मानव जीवन रोता-मुस्कुराता, माता, प्रेम करता, परस्पर युद्ध-सघर्ष करता मूर्तिमान हो उठा है । उनके उपन्यासों में सम्पूर्ण तत्कालीन जीवन अपनी कथा की भौगोलिक

सीमाओं के सौन्दर्य एवं वातावरण तथा किंवदंतियों में बिखरे तत्वों आदि के सहारे अपनी बोली-वाणी में जीता-जागता मुखरित हो उठा है ।

वर्माजी में वातावरण-निर्माण की अद्भुत क्षमता है । ऐतिहासिक वातावरण को सजीव रूप देने में उनकी समता करने योग्य कोई दूसरा उपन्यासकार नहीं । उनके ऐतिहासिक उपन्यासों में भौगोलिक ज्ञान की पूर्णता तथा ऐतिहासिक सामग्री की सत्यता दोनों देखने को मिलती है । उन्हें अपने उपन्यासों के कथनकों से सम्बद्ध स्थानों का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त है । उनका बुन्देलखण्ड पर्यटन विस्तृत और पूर्ण जान पड़ता है । झांसी और उसके आस-पास की भूमि से उनका बड़ा नजदीकी परिचय है । वहाँ के पहाड़, पहाड़ियों, नदी-नालो, खोह-भरको, गढ़-गढ़ियों, किलो, वन-मैदानों, आकर्षक मनोहर उपत्यकाओं, हरी-भरी तलहटियों, प्रखर प्रवाह कल-कल निनादिनी नदियों, अतीत वीरता के स्मारक दुर्गों, खडहरो, भग्नावशेषों का उन्हें सम्यक् परिचय है । यह परिचय उनके उपन्यासों को वास्तविकता का पुट देने में बड़ा सहायक हुआ है । वातावरण-निर्माण के लिए उन्होंने जहाँ कहीं भी प्रकृति का उपयोग किया है, उनके चित्रण में चारुता, मौलिकता और आकर्षण सब कुछ है ।

वर्माजी में इतिहास ज्ञान और विधायक कल्पना दोनों का योग है । इसी की बदौलत वे ऐतिहासिकता की रक्षा करते हुए भी उच्चकोटि की साहित्यिक कृतियों का निर्माण कर सके हैं । उनके ऐतिहासिक उपन्यासों की मुख्य विशेषता यह है कि उनके कथानक ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा नहीं करते और कल्पना के तत्व के समावेश से रोचक भी बने रहते हैं । 'वर्माजी' को हिन्दी उपन्यास के क्षेत्र में 'भारतीय इतिहास' के गौरवमय पृष्ठों के आधार पर अत्यंत कलात्मक उपन्यासों की रचना करने का श्रेय प्राप्त है । ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के पीछे इनका उद्देश्य रहा है— इतिहास अपने सही एवं यथातथ्य रूप में पाठकों के सामने आवे । उन्होंने स्पष्ट लिखा है— 'मेरी सम्मति में इतिहास के साथ खिलवाड़ करना अनुचित है । ऐसे उपन्यासों के प्रणयन के समय उनके सामने कुछ साक्ष्य सामग्री अवश्य रही है । उन्होंने अपने उपन्यासों के प्रारम्भ में अपनी इतिहास सम्बन्धी कई वर्षों की प्रामाणिक खोज, गहरे अध्ययन का परिचय दिया है । ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं में प्राण फूंकने में वे पूरे सिद्धहस्त हैं । 'कल्पना' और 'इतिहास' के समुचित समिश्रण के फलस्वरूप उनकी कला अत्यधिक समृद्धि और सफल हुई है । उनके उपन्यासों में ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा के साथ-साथ साहित्य का सुंदर स्वर-गुंजार निहित है । उनके प्रयत्नों से इतिहास की रक्षा के साथ-साथ साहित्य भी अपना पूर्ण निखार पा सका है । इतिहास और साहित्य का अपूर्व संयोजन और सतुलन उनकी कला की विशेषता है । उनके

उपन्यासों में इतिहास और कल्पना दोनों एक दूसरे के लिए प्रावधान नहीं बन सके हैं, वरन् दोनों का समुचित सतुलन और विन्यास हुआ है ।

उपन्यासकार के दायित्व के सम्बन्ध में उनके मन्तव्य— 'केवल मनोरंजन या मनोविश्लेषण लेखक का सामाजिक कर्तव्य नहीं है'— के आधार पर उनकी उपन्यास कला के ध्येय का निर्धारित करने में अथवा उनके उपन्यासों की मूलभूत चेतना के स्वरूप को निश्चित करने में शका की संभावना नहीं रह जाती है । उनके उपन्यासों में जीवन की वास्तविकताओं, यथार्थताओं उनके विभिन्न सदमों, पहलुओं, का बहुविध परिचय तो मिलता ही है, साथ ही उनके प्रति उनकी एक रचनात्मक दृष्टि भी मिलती है, निर्माणपरक दायित्व भी मिलता है । 'वर्माजी' की यह खास तौर से विशेषता है कि जहाँ एक ओर उन्होंने समसामयिक जीवन के प्रश्नों का, अतीत के आदर्शों से समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, वहीं दूसरी ओर अतीत के आदर्शों को आधुनिकता प्रदान करने की चेष्टा भी की है । यही कारण है कि उनके सामाधान युग जीवन से विच्छिन्न प्रतीत नहीं होते । उन्होंने अपने समय के भारतीय जीवन को निकट से देखा और अध्ययन किया है कि समाज व्यवस्था की असंगतियों, जाति-भेद, विवाह पद्धति, मिथ्याभिमान, धार्मिक सकीर्णता, अधविश्वास आदि से वे पूर्ण परिचित हैं । इसमें सदेह नहीं । सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के उथल-पुथल, जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था, सांस्कृतिक सकट, आर्थिक शोषण और विषमता, कुण्ठाओं की घुटन और विघटन से पीड़ित, भारत को सदेश देने की जीवनी शक्ति उनके उपन्यासों में है, इसलिए हिन्दी उपन्यास साहित्य प्रथम महाराथी, 'मुंशी प्रेमचन्द्र' के पश्चात् हम 'वर्माजी' को दे सकते हैं ।

वर्माजी ने अपने साहित्य में जिस दिशा को अपनाया है, उसका कोना-कोना छान डाला है और विविध दृष्टिकोण से उसे प्रकाशमान किया है । अपने उपन्यासों में उन्होंने जिन सजीव चित्रों का अंकन किया है वे हिन्दी साहित्य जगत में युग-युग तक आने वाले पाठकों के सम्मुख अपने कलापूर्ण स्वरूप में उपस्थित रहेंगे । उन्होंने अपने इतिहास को अपनी लेखनी में बाधकर आदर्श रूप में खड़ा कर दिया है । उन्होंने हिन्दी साहित्य को कुछ ऐसे अमर चरित्र प्रदान किए हैं, जिनके त्याग और बलिदान की अमर कहानियाँ पढ़कर पाठक सदा रोमांचित और विह्वल होते रहेंगे । उनका साहित्य नकल या प्रभावी साहित्य नहीं है, वरन् मौलिक है । उनकी अपनी भूमि है, अपनी धारणाएँ, दृष्टिकोण, समस्याएँ आदि हैं । उनके उपन्यास, उनके सस्कारों, प्रभावों और चिंतन की देन हैं । उन्होंने इतिहास को वर्तमान की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है । उनके उपन्यासों में अतीत, इतिहास और वर्तमान का सुन्दर समन्वय हुआ है । उनकी दृष्टि राष्ट्र के पुर्ननिर्माण पर रही है । भारत के पतन के मूल कारण समाज को उन्होंने अपने ऐतिहासिक,

सामाजिक दोनों प्रकार के उपन्यासों में अपनी प्रयोगशाला बनाया है। सामाजिक कुरुतिया— व्यर्थ जात्याभिमान, अहम्मन्यता, पारस्परिक फूट, कलह, पतितो के प्रति निष्ठिर व्यवहार, दहेज—प्रथा, दोषित विवाह पद्धति, दासी प्रथा, मजदूर—किसान की दीन—हीन दशा आदि का अपने उपन्यासों में स्पष्ट सकेत किया है। स्वतंत्रता आंदोलन की अपनी योजना उन्होंने 'झासी की रानी लक्ष्मीबाई' में रखी है, और इस उद्योग में साधन के रूप में अपनाई जाने वाली हिंसा—अहिंसा के प्रश्न पर अपने दृष्टिकोण से विचार 'अचल मेरा कोई' उपन्यास में प्रस्तुत किया है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सहकारिता के मार्ग पर गावों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति की योजना की रूप रेखा, 'अमरबेल और उदय किरपा' उपन्यास में प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है— जीवन में सुख और प्रगति का मूलमंत्र कोरा वैभव, प्रदर्शन, मिथ्याभिमान नहीं है, बल्कि शारीरिक श्रम एवं उत्साह है।

वर्माजी ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर भारतीय संस्कृति के प्रभावोत्पादक चित्रों को खूब उभार कर अंकित किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि वर्माजी साँस्कृतिक पुनुरुत्थान के समर्थक हैं। उनके तत्कालीन साँस्कृतिक चित्रों में वर्तमान और भविष्य के लिए भी जीवन तथा सदेश हैं। देश भक्ति और राष्ट्रीयता का उनके उपन्यासों में पूरा समावेश हुआ है। पराधीन बनकर निष्क्रिय हो जाने की समस्या पर उन्होंने परामर्श दिया है— कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहने का, देश को स्वाधीन करने के लिए प्रयत्नशील बनने रहने का, वर्तमान रिक्तता को दूर करने हेतु पूर्व पुरुषों के शीलादर्श को ग्रहण करने का, पारस्परिक कलह, विद्वेष, फूट, अहमन्यता, आदि को त्यागकर एकता के सूत्र में आबद्ध होने का सदेश दिया है। उन्होंने इतिहास के पौरुष दिप्त व्यक्तियों का आख्यान कर देशवासियों में वीर रस का उद्रेक कर उनमें देशभक्ति भावना को उत्तेजित करने का प्रयत्न करते हैं। ऐतिहासिक घटना प्रसंगों, चरित्रों पर आधारित अपने उपन्यासों में देश एवं जाति विषयक प्रश्नों पर अधिक बल तो दिया ही है, साथ में सामाजिक आसक्तियों को व्यक्त कर उनमें सामंजस्य तथा मर्यादा लाने की चेष्टा भी की है। अपने जिन उपन्यासों में वैयक्तिक जीवन के आदर्शों को महत्व दिया है। वहां भी महत्व जातीय जीवन के गौरव तथा सामाजिक मर्यादा से ही जुड़ा हुआ है। उनके अधिकांश ऐतिहासिक प्रात्र प्रतीक के उत्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं। जिसके माध्यम से उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक प्रश्नों तथा उसके आंतरिक आसक्तियों पर पर्याप्त विचारोत्तेजक निष्कर्ष प्रस्तुत किया है। ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के पीछे उनका अभीष्ट केवल ऐतिहासिक वर्णन या मनोरंजन मात्र कभी भी नहीं रहा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है— "ऐतिहासिक उपन्यास में तत्कालीन वातावरण की अवतारणा लेखक के

लिए अनिवार्य है । दूसरी कठिनाई है— आज ओर आने वाले कल के लिए भी तो उसमें कुछ हो, केवल ऐतिहासिक वर्णन या मनोरजन मात्र अभीष्ट नहीं है ।”

ऐतिहासिक उपन्यासों के क्षेत्र में ‘किशोरी लाल गोस्वामी’ से लेकर, ‘रागेय-राघव’ जितने उपन्यासकारों ने प्रवेश किया है” । उनमें वर्माजी गुण और परिणाम दोनों दृष्टियों से आगे हैं । उन्होंने अपने उपन्यास के विषय में लिखा है— “मैं तथ्य का उपासक हूँ, तथ्य को सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना मैं सत्य की पूजा और कला का प्राण समझता हूँ ।” कला के लिए कला को एक सुन्दर वाक्य मात्र माना है । बिना किसी प्रेरणा और उद्देश्य के वे कला की स्थिति स्वीकार नहीं करते । उन्होंने लिखा भी है— “कला के लिए कला तो निरर्थक है, बिना किसी प्रेरणा के कला का विकास हो नहीं सकता । यही कारण है कि उनके उपन्यास कोरी कला के प्रदर्शन मात्र के लिए नहीं लिखे गये हैं । •

वर्माजी ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में जिन पात्रों को उभारा है, उनमें अधिकांश पात्र साधारण कोटि के हैं और अपने चरित्र बल और परिश्रम से ऊँचे उठ जाते हैं । उनके सभी पात्र पूर्णतया मनुष्य हैं और उपन्यासकार ने उनमें किसी लोक प्रचलित चमत्कार का संयोजन नहीं किया है । परिणामतः वे पूर्ण स्वाभाविक और सजीव उतरे हैं ।

नारियों के प्रति वर्माजी का दृष्टिकोण पवित्र और आस्थावान है । वे उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धालु और उदार हैं । उनसे उन्हें प्रेरणा शक्ति प्राप्ति का विश्वास है । यही कारण है कि अपने उपन्यासों में वर्माजी ने उनका बड़ा ही भव्य, आकर्षक, महिमा मण्डित और आदर्श रूप चित्रित किया है । उनकी नारियाँ वीर हैं, साहसी हैं, सयमी, स्वाभिमानी, कष्ट सहिष्णु, अस्त्र-शस्त्र संचालन में कुशल, आदर्शप्रिय, धर्म परायण, अखण्ड सतित्व की ज्वलत शिखा हैं और पुरुषों के समान दीप्ति रखने वाली हैं । वे सतित्व और धर्म को नहीं भूलती । उन्हें भौतिकवाद का प्रलोभन मार्गच्युत, कर्तव्य विमुख नहीं करता है । उनकी अधिकांश नारियाँ जीवन को एक संदेश देती हैं और कर्तव्या-कर्तव्य का बोध कराती हुई प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करती हैं ।

इसके लिए वर्माजी ने नारियों की सुंदरता, कोमलता, भावुकता के साथ-साथ शीलता, साहस, शक्ति और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं । यदि वे प्रेम करना जानती हैं, तो वे कर्तव्य धर्म का पालन भी करना जानती हैं । कर्तव्य की कठोरता के अंतराल अपनी प्रणय को उसी भाँति छिपाये रखती हैं, जिस भाँति पलके आँखों को छिपाये रखती हैं । वे आधुनिक बुद्धिवादी लेखकों की नारियों की भाँति ना तो बौद्धिक द्वन्द्व में फँसी, उलझी तथा मानसिक गुत्थियों का शिकार हैं और न ही कुप्रवृत्तियों की दास ही हैं, बल्कि वे प्रवृत्तियों पर शासन करने वाली हैं । वर्माजी के युद्ध, शौर्य और शृंगार के वर्णन बड़े सजीव हैं और वे व्यक्ति विशेष के शौर्य और पराक्रम का डका

पीटते हैं। अपने उपन्यासों में उन्होंने सघर्षशील पातावरण, युद्ध और मारकाट की बीच उन्होंने शृंगार-रस का बड़ा ही योजना प्रस्तुत किया है। उनका शृंगार वर्णन बड़ा ही सयत और गर्यादित है। उसमें 'नगापन', 'आलिगन', 'घुम्बनादि' का चित्र नहीं आया है और न ही नग्न कुत्सित और अश्लील चित्रों को स्थान दिया है। उनके लगभग सभी उपन्यासों में रोमास के चित्र अवश्य भाये हैं, पर स्वस्थ और सबल रूप में उनका अंकन है। उनके रोमास सस्ते, साधारण कोटि के बाजारू नहीं हैं। उनका स्तर छिछला नहीं बल्कि ऊँचा है। उनके रोमास से समबद्ध पात्रों में पाश्चात्य साहित्य में वर्णित रोमासों की तरह कर्मठता, साहस, सदासयता, सहृदयता, वीरता, त्याग, कर्मशीलता, कर्तव्य पालन आदि के भाव तत्व पाये जाते हैं। उनमें प्रेम का नहीं बल्कि उनके पीछे कार्य करने वाली शक्ति का वर्णन है, जिसके बदौलत वे प्रेम की भूमिका का निर्वाह करते हुए बड़े से बड़े कष्टों, सामाजिक सघर्षों का सफलता पूर्वक सामना कर ले जाते हैं। वे कर्तव्य के सम्मुख झुके होते हैं, पर कभी अकर्मण्य नहीं वनते, काखते-कराहते नहीं हैं, बल्कि प्रकाश पुज की भाँति चमककर एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। इसलिए वास्तविक रोमास वहा होता है जहा जीवन समर में सादित कदम रखकर प्रेम करने, बड़े से बड़े कष्टों के सम्मुख सिर न झुकाने, हार न मानने की धुन रहती है। उनके उपन्यासों के प्रेमी युग में 'राष्ट्र प्रेम', 'कर्तव्य' के सम्मुख व्यक्तिगत प्रेम को वे न्यौछावर कर देते हैं। इस प्रकार 'वर्माजी' की कृतियों में मानवतावादी जीवन दर्शन का सफल और स्पष्ट निरूपण हुआ है।

वर्माजी के उपन्यासों में कहीं भी निराशा का स्वर नहीं है। उनमें नैराश्य जलित मन स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि उनमें आशावाद का अरुणिग सूर्य सदा दीपता रहता है। उनके सभी उपन्यास आदर्श मूलक हैं, उन्हें पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। जीवन सघर्ष में गतिमय होने की दृढ़ता मिलती है। उनके सम्मुख शास्त्री जी की तरह कोई कल्पना की उड़ान नहीं है।

अतः निष्कर्ष रूप में यही बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्माजी के उपन्यास किसी की हू-ब-हू नकल नहीं हैं। उनका ऐतिहासिक क्षेत्र में नवोन्मेषी दृष्टि और मौलिकता का परिचय मूल्य रखता है। उनके उपन्यास में आदर्श और संस्कृति की रक्षा में भारतीयता का समुचित निर्वाह हुआ है, परन्तु मानवतावादी भावना से युक्त जो एक कुशल और महान कलाकार से अपेक्षित है। तभी तो उनके उपन्यास का विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। "प्रभाकर माचवे" ने ठीक ही लिखा है— "साहित्य के इतिहास में सस्मरणीय ऐतिहासिक उपन्यास लेखक केवल चार-पाँच ही हैं— 'राहुल सास्वत्यायन', 'भगवत शरण उपाध्याय', 'हजारी प्रसाद द्विवेदी', 'यशपाल', 'रागेय राघव' तथा 'चतुरसेन शास्त्री जी' हैं और इन सबमें गुण और परिणाम दोनों दृष्टियों से सर्वाधिक और अच्छा लिखने वाले श्री 'बृन्दावन लाल वर्मा जी' की रचनाओं में— 'हजारी प्रसाद

जी' की 'वाग्देव' या यशपाल एव राहुल जी का सोद्देश्यमत प्रचार नहीं मिलता, इतिहास के प्रति निर्भय प्रमाणिकता का 'भगवत शरण' या 'रागेय राघव' का सा आग्रह भी नहीं मिलता ।" इस तरह वर्माजी का ऐतिहासिक उपन्यास काल में शीर्ष स्थान है । उनके सामाजिक उपन्यास भी कुछ कम महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली नहीं हैं । इसके विपरीत 'शास्त्री जी' के सामाजिक उपन्यास अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक उपन्यास वर्माजी की अपेक्षा कुछ कम महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं ।

❖ वृन्दावन लाल का उपन्यास साहित्य	(विस्तार से देखें)	डॉ० माहिनी सहाय
❖ उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा	(विस्तार से देखें)	डॉ० शशि भूषण सिंहल
❖ वृन्दावन लाल वर्मा — उपन्यास और कला	(विस्तार से देखें)	डॉ० शिव कुमार मिश्र

उपसंहार

(ख) आचार्य चतुरसेन शास्त्री

आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री जी' ने हिन्दी साहित्य के भण्डार के श्रीवृद्धि अपने विपुल साहित्य से करके हिन्दी जगत के महारथियों में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है, और इनके साहित्य में उपन्यासों का भी विशिष्ट स्थान है। उसका प्रमुख कारण है कि उनका विश्वास था कि— "जीवन की सच्ची और परिपूर्ण व्याख्या उपन्यास में ही हो सकती है, नाटक में नहीं। आधुनिक साहित्य में नाटक लगभग अस्तित्व में नहीं है। वह उपन्यास के मध्यगति का किसी हालत में मुकाबला नहीं कर सकता।" इस प्रकार उन्होंने नाटक में तो विशेष रुचि तो नहीं दिखाई और काव्य को भी उन्होंने उपन्यास से ही बताया है। आधुनिक काल के प्रमुख कवियों की छाया से भी उन्होंने अपनी नाक नहीं सिकोड़ी। उन्होंने कहा था— "यदि मुझे अधिकार मिल जाये तो 'प्रसाद', 'महादेवी', और 'पत' को फासी और बाकी छायावादी कवियों को काले-पानी की सजा दे दूँ। यह काव्य द्वारा क्या बावले की बड़ है।" कदाचित् इसी कारण आचार्य जी ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा के प्रस्फुरण के लिए उपन्यास को अधिक प्रश्रय दिया और उपन्यासों में भी ऐतिहासिक उपन्यास ही उनके कार्य क्षेत्र के प्रमुख केन्द्र रहे हैं। इन ऐतिहासिक उपन्यासों का अध्ययन करने पर हमने स्पष्ट रूप से देखा है कि 'शास्त्री जी' का 'साहित्य क्षेत्र-इतिहास' की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत और उदार है। उसमें मानव जीवन का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत होता है, और फलतः हमारी मनोरंगों को उद्बुद्ध करने की क्षमता इतिहास की तभी उत्पन्न हो पाती है, जब उसे साहित्यिक रूप दिया जाय। इतिहासकार की अपेक्षा शास्त्री जी ने अपने उपन्यासों में इतिहास कल्पना को अधिक आश्रय देकर मानवीय-रस भर देने की कोशिश की है, परन्तु निष्पक्ष रूप से इतिहास के अनुशीलन में सीमित रहने वाले मनोवेगों को साहित्य के प्रशस्त क्षेत्र में लाकर उसे व्यापकता प्रदान करते हैं। इनके उपन्यासों में कल्पना के रमण के लिए व्यापक क्षेत्र रहा है। फलतः 'इतिहास-रस' के प्रसार और मानवीय सहानुभूति के विस्तार के लिए अधिक कार्य किया है। शास्त्री जी ने अपने उपन्यास 'सोमनाथ' में 'महमूद' को मानव के रूप में चित्रित करते हैं, और उसे अमर सजीवनी देकर मानवीय गुणों से भर देते हैं। 'शास्त्री जी' ने यह प्रतिभा थी कि उन्होंने कल्पना के प्रकाश से रमणीय रूप को उपन्यासों में चमका दिया है। इस क्षेत्र में हम 'शास्त्री जी' को वर्माजी से अधिक जागरूक पाते हैं। सामान्यतः 'मृगनयनी' वर्माजी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, लेकिन शास्त्री जी के पात्र वर्माजी के उपन्यासों से कहीं कम नहीं प्रतीत होते हैं। श्री वृन्दावन लाल वर्मा ने 'गढ़ कुण्डार' और 'विराट की पद्मिनी' लिखकर हिन्दी साहित्य के

ऐतिहासिक उपन्यासों के तृतीय युग का श्रीगणेश किया 'वर्माजी' एक बीते जमाने की याद और आने वाले युग की बानगी जैसे हमारे बीच में खड़े हैं। आचार्य 'चतुरसेन शास्त्री जी' ने वर्माजी के विषय में लिखा है— "इन ऐतिहासिक उपन्यास लेखकों में वर्माजी अग्रगण्य रहे हैं, और वर्माजी ने शास्त्री जी के बारे में लिखा है कि— "पैनी सूझबूझ कहानी की शिल्पकला का प्रभुत्व शब्दों और मुहावरों का चयन, अपनी बात का प्रतिभाशाली प्रस्तुतीकरण और अपने विश्वासों की निर्भीक अभिव्यक्ति इत्यादि में आचार्य चतुरसेन शास्त्री को निजी परिधि की समर्थता रही है।

'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में उनका 'गोली' उपन्यास प्रकाशित हुआ। मैं क्रमशः निकलने वाली कहानी कभी नहीं पढ़ता, क्योंकि श्रृंखला टूट जाती है। परन्तु शास्त्री जी का गोली उपन्यास इतना रोचक है कि मैंने उसे आद्योपान्त पढ़ा, पुराने बाजीगर की कारीगर की कारीगरी थी। हिन्दी जगत के श्रेष्ठतम ऐतिहासिक उपन्यासकार वर्माजी द्वारा इस तरह के कथन से शास्त्री जी के महत्व को समझा जा सकता है।"

"श्रीमन्ननाथ गुप्त" ने आचार्य जी के विषय में लिखा है— "चतुरसेन केवल आलोचकों के अनुसार एक महान लेखक नहीं थे, बल्कि जनता ने उन्हें अपनाया और प्रेमचन्द्र के बाद किसी के उपन्यास इतने बिकते थे, तो वे शास्त्री जी के थे। श्री "इन्द्रविद्यावाचस्पति" के अनुसार— "वे जो कुछ लिखते थे, उसमें फौलाद भर देते थे। इस प्रकार अपने विशाल वाङ्मय में भारतीय मनीषा का ओज और अमृत उड़ेलने वाले आचार्य चतुरसेन शास्त्री के कृतित्व की विराट वाटिका में झोंकने भर के लिए प्रस्तुत अध्ययन एक वातायन मात्र है। जिसमें से इस विचारक और कलाकार की साधना एवं शिल्प का इतना आभास अवश्य प्राप्त है कि उसकी वाटिका के दर्शन की अभिलाषा मन में जागृत हो सके। विश्वास है कि भावी तरुण अनुसंधाताओं में से कुछ इस ओर अवश्य प्रवृत्त होंगे और तब शोधकर्ता स्वयं को विशेष रूप से कृतकृत्य अनुभव कर सकेंगे।

आचार्य जी ने अपने ज्ञान को उसकी सम्पूर्ण संपदा को कई क्षेत्रों में लुटाया है। सामाजिक जीवन की कटुताओं और विषमताओं को उन्होंने बहुत निकट व सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। उन्होंने सबसे अधिक कुंठाग्रस्त व त्रस्त नारी को पाया। इसलिए उसके प्रति सम्पूर्ण करुणा विचलित होकर उपन्यासों के रूप में वह निकलती है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक स्थल पर लिखा है— "मैं मुनष्य की पीर नहीं सह सकता हूँ। खासकर स्त्रियों और बच्चों पर मेरा बड़ा मोह है। उनके दुःख-दर्द को देखते ही मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। इसका कारण यह था कि अपने जीवन पथ में सिसकती और प्रवचिता नारी के दर्शन किए, जिसने हृदय में करुणा को संचारित किया। उपन्यासों में नारी के कई रूप हमें मिलते हैं। 'आदर्श गृहस्ती', 'आदर्श पत्नी', 'आदर्श माता', 'आदर्श प्रेमिका', 'आदर्श बहन', 'आदर्श राष्ट्र' सेविका तथा वेश्या का भी

आदर्श रूप ही मिलता है । लेकिन इन सभी के प्रति प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 'आचार्य जी' ने सहानुभूति प्रकट की है । नारी कुलटा व कलकिनी होकर भी आदर की पात्री है । समय व सगति के प्रभाव में आकर यदि वह विचलित हो जाती है तो एक अवस्था ऐसी भी उसके जीवन में आती है, जब वह अपने किए पर लज्जित होकर प्रायश्चित्त करती है । जीवन में पुनः उस अनुचित कार्य को न करने के लिए शपथ ग्रहण करती है । उनके नारी पात्र गिरकर भी गिरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें ऊँचे स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया गया है । त्यक्ता व विधवा के लिए समाज से अप्रत्यक्ष रूप से आग्रह किया गया है कि असहाय नारी को स्वीकार कर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा करनी चाहिए, न कि उसे समाज के दुर्गन्धित गहवरो में धकेल कर और अधिक विनाश के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि नारी के भाग्य का नियन्ता ईश्वर न होकर पुरुष है । इसलिए उन्होंने स्थान-स्थान पर नारी के माध्यम से उसके समाज मर्यादित व सीमित अधिकारों को मांगा है । उसके उचित अधिकारों का समर्थन किया है ।

समाज में नारी की सबसे अधिक सर्वस्व करने वाली धार्मिक भावनाएँ थीं । धर्म की आड़ लेकर जिस पापाचार का व व्यभिचार का क्षेत्र समाज व उसके अंगों को बना रखा था, उसके प्रति आचार्य जी की लौह-लेखनी के तीखे वार किए गए हैं । जीवन में 'परिश्रम', 'प्रेम', 'सहानुभूति', 'सहिष्णुता', 'मानवता', आदि सभी की उपेक्षा कर मनुष्य ने इनमें विपरीत गुणों को अपनाया तथा स्वयं के लिए विनाश व अवनति का मार्ग तैयार कर लिया है । इस कथित प्रसंग से सम्बन्धित बहुत से उद्धरण आचार्य जी के उपन्यासों में मिल जायेंगे । उन्होंने सुमार्ग व समस्याओं के निदान का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है ।

आचार्य जी के ऐतिहासिक उपन्यास सामाजिक व राजनैतिक पृष्ठभूमि का अवलम्ब लेकर निर्मित हुए हैं । जिसमें चिर सत्य के साथ-साथ 'इतिहास-रस' की अनुभूति होती है । इसी कारण क्रूर 'औरगजेब' व 'महमूद गजनी' जैसे पात्र भी आचार्य की मानव पूजा में रग कर चित्रित किए गए हैं । उनकी क्रूरता प्रेमी हृदय का रूप धारण कर गई है । इस परिवर्तन का कारण यही कि इतिहास में चित्रित औरगजेब व महमूद लेखक के भावना जागत से 'औरगजेब' व 'महमूद' से मेल नहीं खा सके । इसलिए लेखक ने अपनी कल्पना के आधार पर जो मानव व प्रेमी हृदय चित्रित किया है, वह एक अन्य प्रकार के शील और आदर्श का निर्माण कर हमारे हृदय में सहानुभूति उत्पन्न करता है । कल्पना का आग्रह कर इतिहास में जो परिवर्तन 'आचार्य जी' ने किया है । वह निःसन्देह उनकी मौलिक देन है । उसका कारण भी उन्होंने स्वयं 'सोमनाथ' में अभिव्यक्त किया है ।

आचार्य जी ने ऐतिहासिक उपन्यासों का आधार विगत सस्रार की राजनीति व उसकी प्रतिक्रियाओं को बनाया है। इस राजनीति का क्षेत्र छठी, सातवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक का है। मुख्यतः अठारवीं व उन्नीसवीं शताब्दी को उपन्यास में विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अन्तर्गत देश की युगीन समस्याओं व राजनैतिक पार्टियों के सम्बन्ध में आचार्य जी के विचार स्पष्ट होते हैं।

जीवन और जगत के तत्वों पर गहन विचार कर आचार्य जी ने कहा कि— “सत्य के सौन्दर्य को लेकर व्यक्ति के अन्दर मानवता आरोपित की गई है। सत्य की पूरी राह चलकर मनुष्य देवता उस छोर पर बैठा है, जहाँ गांधी उसे छोड़ गये हैं।” जिनके विचार शुद्ध, अकपट, जीवन भयरहित, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर रहित सब मनुष्यों के मस्तिष्क ज्ञान से ऊपर हृदय प्यार से भरे हुए हैं। सही और सच्चा गणतंत्र यही रागणित ही राकता है। वहाँ जहाँ गांधी का अपूजित देवता सत्य की राह के उस छोर पर अकेला बैठा है।

आचार्य जी ने अपनी रचनाओं में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अपने देश, अपनी संस्कृति अपने धर्म, अपने दर्शन तथा अपनी सात्विक धारा के प्रवाह में कहते हुए जनजीवन का गुणगान किया है। जितनी भी अनैतिकता या भ्रष्टाचार आया है, वह विदेशों की देन है। उसके सम्बन्ध में आचार्य जी का आक्रोश स्थान-स्थान पर देखने को मिलता है— “अंग्रेज चले गये, पर अंग्रेजियत हमें दबोचती चली आ रही है। हमारा खान-पान, रहन-सहन सब कुछ बदल रहा है। हमारा अभिजात्य वर्ग और भी तेजी से उधर चला जा रहा है। घरेलू जीवन का ढाँचा बदल रहा है। पहले हमारे आनन्द और मनोरंजन का केन्द्र हमारा परिवार था। अब हमारे सामाजिक जीवन का केन्द्र होटल और रेस्टोरेन्ट हो गये हैं। अब हम अपने अतिथि का सत्कार घर में नहीं होटल में करते हैं। हमारी वेश-भूषा तेजी से बदल रही है। पुरुषों के वेश में पतलून ने प्रमुख स्थान ग्रहण किया है। चपरासी और मेहतर पतलून पहिनते हैं। स्त्रियाँ भी अर्धनग्न हो चुकी हैं। ज्यो-ज्यो नैतिकता का स्तर गिरता जायेगा, कामुक भावनाएँ बढ़ती जाती हैं। बर्थ कंट्रोल के क्लीनिकों ने नैतिकता के पतन की ओर एक धक्का दिया है। इस प्रकार हमारा सामाजिक जीवन बर्बाद हो रहा है।

जिन-जिन दिशाओं में आचार्य जी की कलम चली, उस दिशा में निःसन्देह प्रगति हुई है। जिस सत्य का उन्होंने जीवन में अभ्यास किया था उसी को उन्होंने प्रकट किया है। उनके साहित्य में प्रेरणा-स्रोत हैं, उनकी आत्मा। उनके प्रत्येक शब्द में आकाशाओं की ऐसी ज्वाला है। जिसका तेज कभी धूमिल नहीं पड़ेगा।

जीवन में 'आदर्श', 'प्रेम', 'परिश्रम', 'सहानुभूति', 'मानवता' के रूपों को वह चिर-सत्य की तरह स्वीकार करते थे ।

उनका 'साहित्य' 'राजनीति', 'धर्म', 'समाज', 'दर्शन', 'संस्कृति' आदि दिशाओं में देखने के लिए मनुष्य को एक नवीन दृष्टि देगा । जहाँ पर वह हटर लेकर समाज के पीछे पड़ते हैं, वहाँ पर उनका शब्द रोध-शक्ति को आगे लेकर बढ़ता है, ताकि वहाँ कोई जाये ना । उनका साहित्य समाज को उस निडरता का पाठ पढ़ाता है, जहाँ कटु से कटु वस्तु के लिए भी अभिव्यक्ति का द्वार खुला है । सत्य की स्थापना में विषपान करना पड़ता है किन्तु, एकदिन वही गरल, अमृतमय बनकर समाज की गदगी को दूर कर सकता है । कायर व भीरु देश का कल्याण नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए पौरुषता और फटोरता की आवश्यकता है । आचार्य जी ने सभी स्थान पर अप्रत्यक्ष रूप से मानवता के धर्म का समर्थन किया है । इसी मानवता की शक्ति और विश्वास को लेकर ही मनुष्य विश्व विजय कर सकता है । निसंदेह आचार्य जी अपने युग के शक्तिशाली लेखकों में थे, जिनका स्थान अपनी साहित्यिक विशेषताओं व गुणों के लिए उज्ज्वल व महान बना रहेगा ।

❖ आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य

(विस्तार से देखें) .

डॉ० शुभकार कपूर

❖ उपन्यास चतुरसेन के नारी पात्र

(विस्तार से देखें)

डॉ० सूतदेव हंस

परिशिष्ट

सहायक ग्रन्थ सूची

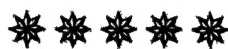
1 उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा	डॉ० शशिभूषण सिंहल	दिनमान प्रकाशन, दिल्ली
2 वृन्दावन लाल वर्मा, उपन्यास और कला	डॉ० शिवकुमार मिश्र	
3 आधुनिक कथा साहित्य	श्री गंगा प्रसाद पाण्डेय	प्रमोद पुस्तक माला, प्रकाशन—इलाहाबाद
4 आधुनिक भारत	बी० एल० ग्रोवर	
5 आधुनिक साहित्य	नन्द दलार बाजपेयी	भारती भण्डार, लीडर — प्रेस, इलाहाबाद
6 ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार	डॉ० गोपी नाथ तिवारी	साहित्य रत्न भण्डार,, आगरा, 1958
7 ऐतिहासिक उपन्यासों में कल्पना और सत्य	बी० एम० चिन्तामणि	चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी,—1, 1951
8 काव्य की भूमिका	श्री रामधारी सिंह 'दिनकर'	उदयाचल आर्य कुमार रोड पटना—4, 1958
9 कुछ विचार (निबन्ध संग्रह) भाग—1	गुंशी प्रेमचन्द	सरस्वती प्रेस, बनारस 1939
10 चिन्तामणि (भाग—1)	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	इण्डियन प्रेस लिमिटेड, 1950
11 दबे पाव	वृन्दावन लाल वर्मा	
12 नया हिन्दी काव्य	डॉ० शिवकुमार मिश्र	
13 प्रेमचन्द्र और उनका युग	रागाविलास शर्मा	मेहरचन्द मुशी राम, नई सडक दिल्ली—6, 1955
14 प्रेमचन्द पूर्व हिन्दी उपन्यास	डॉ० कैलाश प्रकाश	हिन्दी साहित्य ससार दिल्ली—6, 1962
15 भारत का इतिहास	आचार्य जावडेकर	सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली—6, 1961
16 भारत की सांस्कृतिक कहानी	श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल ,आर्य कुमार रोड, पटना—4	

17 विचार-विमर्श (विवेचनात्मक) लेखों का संग्रह	सद्गुरु शरण अवस्थी	राम नारायण लाल प्रकाशक और बुक सेलर, इलाहाबाद ।
18 विशाख	जय शंकर प्रसाद	
19 वृन्दावन लाल वर्मा (व्यक्तित्व और कृतित्व)	डॉ० पदमसिंह शर्मा	कमलेश बसल एण्ड क० 24, दरियागज, दिल्ली-6 1958
20 वृन्दावन लाल वर्मा (साहित्य और समीक्षा)	शियाराम शरण प्रसाद	साहित्य प्रकाशन माली बाडा, दिल्ली - 1960
21 सक्षित आत्मकथा (गांधी)	महादेव गोविन्द देसाई हरिभाऊ उपाध्याय	
22 संस्कृति के चार अध्याय	श्री रामधारी सिंह	राजपाल एण्ड सस कश्मीरी गेट, दिल्ली-1956
23 साहित्य चिंता	डॉ० देवराज	गौतम बुक डिपो, दिल्ली - 1950
24 साहित्य विवेचन	क्षेमेन्द्र सुमन और योगेन्द्र कुमार	आत्माराम एण्ड सस दिल्ली - 1952
25 सिद्धांत और अध्ययन भाग-2 (काव्य के रूप)	गुलाब राय	प्रतिमा प्रकाशन मंदिर 206, हैदरकुली दिल्ली
26 हिन्दी उपन्यास	शिव नारायण श्रीवास्तव	सरस्वती मंदिर, वाराणसी
27 हिन्दी उपन्यास	डॉ० सुषमा धवन	राजकमल प्रकाशन दिल्ली-1961
28. हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद	डॉ० त्रिभुवन सिंह	हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी-1
29 हिन्दी उपन्यास में कथा शिल्प का विकास	डॉ० प्रताप नारायण टण्डन	हिन्दी साहित्य भण्डार गंगा प्रसाद रोड, लखनऊ-1964
30 हिन्दी उपन्यासों में कल्पना के बदलते हुए प्रतिरूप	डॉ० शीला कुमारी	अग्रवाल अभिव्यक्ति प्रकाशन यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद ।
31. हिन्दी उपन्यास में चरित्र-चित्रण का विकास	रणवीर राय	भारतीय साहित्य मंदिर फव्वारा दिल्ली,, 1961

32 हिन्दी उपन्यास साहित्य मे यथार्थवाद	सर्वजीत राय	लोक भारती प्रकाशन
15, ए महात्मा गांधी मार्ग
इलाहाबाद ।
33 हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास	डॉ० राम नारायण सिंह	मधुर ग्रन्थम, रामबाग,
कानपुर, 1971
34 हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास	डॉ० हजारी प्रसाद
द्विवेदी	अतरचन्द्र कपूर एण्ड
संस देलही, 1952
35 हिन्दी साहित्य का इतिहास	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल	सरकरण वि० स० 1919
36 हिन्दी साहित्य कोष		ज्ञान मण्डल लिमिटेड
बनारस ।
37 युगीन भारत	पी० शरन	
38 भारत मे ब्रिटिश राज्य	गंगा शंकर मिश्र	
39 हिन्दी साहित्य का इतिहास	धीरेन्द्र वर्मा	
40 भारतीय संस्कृति का इतिहास	आचार्य चतुरसेन	
41 हिन्दी साहित्य	डॉ० भोला नाथ तिवारी	
42 हिन्दू सभ्यता	डॉ० राधा कुमुद बनर्जी	
43 झांसी की रानी	डॉ० वृन्दावन लाल वर्मा	
44 उपन्यास सिद्धांत	श्याम जोशी	
45 उपन्यास कला	विनोद शंकर व्यास	
46 भारतवर्ष का इतिहास	डॉ० रतिमान सिंह नाहर	
47 हिन्दी साहित्य का उद्भव और इतिहास	भगीरथ मिश्र	
48 हिन्दी साहित्य	हजारी प्रसाद द्विवेदी	
49 भारत मे मुस्लिम शासन का इतिहास	एस० आर० शर्मा	
50 भारत मे अंग्रेजी राज्य	सुन्दर लाल	
51 मेरी उपन्यास विषयक धारणाये	समालोचक	
52 कथाकार प्रेमचन्द	मनमनाथ गुप्त	
53 ऐतिहासिक उपन्यासकार वृन्दावन लाल वर्मा	सियाराम शरण प्रसाद	
54 विचार और विश्लेषण	डॉ० नगेन्द्र	
55 हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों मे
इतिहास प्रयोग	डॉ० गोविन्द जी	मेरठ प्रकाशन,
56 हिन्दी उपन्यास सृजन और सिद्धांत		
59 हिन्दी उपन्यास का सर्वेक्षण	महेन्द्र चतुर्वेदी	

60 ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार	डॉ० गोपीनाथ तिवारी
61 हिन्दी उपन्यास का सृजन और सिद्धांत	डॉ० नरेन्द्र कोहली सौरभ प्रकाशन, दिल्ली
62 हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास और मृगनयनी	डॉ० शांति स्वरूप गुप्त
63 हिन्दी उपन्यास में कथा शिल्प का विकास	डॉ० प्रताप नारायण टण्डन
64 आचार्य चतुरसेन के ऐतिहासिक उपन्यास	डॉ० इन्दु वसिष्ठ
65 आचार्य चतुरसेन का कथा साहित्य	डॉ० शुभकार कपूर
66 आचार्य चतुरसेन के नारी पात्र	डॉ० सूतदेव हंस
67 हिन्दी उपन्यासों में महाकाव्यात्मक चेतना	डॉ० सुषमा रानी गुप्ता
68 हिन्दी उपन्यास का उद्भव और विकास	डॉ० सुरेश सिन्हा
69 आचार्य चतुरसेन लेखक और मानव	श्री हसराम रहबर
70 काव्य शास्त्र	डॉ० भगीरथ मिश्र
71 मानक हिन्दी कोष	प्रधान सपाक धीरेन्द्र वर्मा
72 हिन्दी शिल्प का विकास	डॉ० लक्ष्मी नारायण लाल
73 आधुनिक हिन्दी साहित्य	डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्टे
74 मानसरोवर प्रथम भाग	प्रेमचन्द

पत्र-पत्रिकाएँ

1 साप्ताहिक हिन्दुस्तान	—	9 मार्च 1960
2 साहित्य-संदेश	—	उपन्यास अंक, 1940
3 चतुरसेन त्रयमासिक प्रथम अंक	—	
4 सुप्रभात दिपावली विशेषांक	—	1959
5 त्रयमासिक आलोचना	—	उपन्यास विशेषांक
6 आजकल	—	जुलाई 1957
7 कल्याण	—	हिन्दू संस्कृति अंक
8 नये पत्ते	—	जनवरी फरवरी 1953
9 नई धारा	—	अंक 1, 2 अप्रैल 1951
10 नव राष्ट्र	—	9 फरवरी, 1958
11 साहित्य परिचय	—	जनवरी, फरवरी 1971
		संयुक्तांग वर्ष 6 अंक 1, 2,

समाप्त

